易經增註

附易考

二

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

易經增註

附易考

(二)

張鏡心撰

易經增註卷五

下經

☲☴ 離下巽上

家人利女貞象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也六四富家大吉象曰富家大吉順在位也九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也

家人一家之人父子兄弟夫婦在焉而言利女貞者夫婦人倫之始閨門風化之源丈夫有四方之志門內則女德要焉故天下以國爲內國以家爲內家以女爲內風首關雌刑先寡妻淑女正位而內政齊聖人牀第肅而一家之教行又卦以長中女成故言利女貞彖言女正位乎內男正位乎外二五也

家以父母爲嚴君。四與上也。天地之大義正。則妻綱在夫。家人之嚴君立。則父爲家統。蓋女之正在男。男之正在父。父之正以身。身之正以言行。言行可以飾天下。而不可以飾一家。一正家而天下定。化之自內而起也。故風自火出。風之自在家也。明於內則順於外。處家之道也。文中子所取於明內齊外之旨也。君子言必有事。行必有常。樞機審則身誠家正。發邇見遠。以御於家邦。皆是物矣。是卦也。以巽離二女處二四陰爻爲正。而上父初子。父子正也。二婦五夫。夫婦正也。上父四母。父母正也。五兄三弟。兄弟正也。長四中二。女之尊卑正也。家人陰陽上下之得位。莫不有善焉者。故象指言之。而六爻皆吉也

○初九以陽剛之明。處家人之始。有防微之遠慮焉。蓋教在初。法在始。家瀆而後嚴之。志變而後治之。悔矣。初九防微杜漸。當志氣純一未變時而閑之。則將來無傷恩敗義之嫌。故曰教子嬰孩。教婦初來。內則曰男女不親授受。叔嫂不通乞假。男女不同椸架。外內不共厠。不共湢浴。七歲男女異席。姑姊妹女既嫁而反。男女不共席而坐。婦女晝不遊庭。夜行以燭。無燭則止。內言不出於閫。親老。庶弟聽於長兄。介婦聽於冢婦。毋專行。六二以柔順之令德。位壺內之正範。以陰從陽。無所專成。惟中饋之事而已。蓋婦遂事則僭。牝雞晨而身與夫俱殲。婦不職則傲。蠶桑休而國與家俱亡。孟母云。婦人精五飯。幕酒漿。養舅姑。縫衣裳。詩曰。無非無儀。惟酒食是議。順柔也。巽卑也。以承夫也。貞也。九三在內卦之上。爲家之長。以陽居陽。過剛不中。治家太嚴。有嗃嗃之象。嗃嗃。嚴而烈。猶火然。又壯厲聲。以嚴勝也。家人近習易昵。以義勝情。雖悔厲而吉。若以嗃嗃爲厲。而婦子嘻嘻。則耽於逸樂。失家之節。任情敗義而瀆矣。終

吝。六四婦位之尊。有母道焉。主家政於內者。以和順之德。居有相之位。內總壺範。以協夫家之敦睦。家道必昌也。飲食祭祀必虔。米鹽醯醬必節。蠶澡女紅無曠。如是則內外賓祭之用裕矣。記曰。父子篤。兄弟睦。夫婦和。家之肥也。九五以乾之陽剛。處巽之中正。正人正家以正天下者。不事整齊約束。一以中和之德感格其家人。以義則正。以分則明。以志則同。以恩則篤。合一家之夫婦兄弟父母。皆太和所蒸徹。敦睦之至。交相愛。交相成。衆著於德。家人其順矣乎。又何恤而不吉耶。其文王之爲君。而妃太姒。父王季。母太任。子武王。婦邑姜者耶。故詩歌之曰。刑於寡妻。至於兄弟。以御於家邦。言交愛也。仲尼曰。無憂者文王。言勿恤也。上九君之上。其文之王季耶。九乾剛故威。上巽極故孚。以家之至尊。修身於上。建厥表儀。言有物。行有恆。正倫理。篤恩義。表遜讓。杜比昵。正心之化。孚於一家。則不肅而治。不嚴而畏。威如之吉。其家道之成矣乎。反身齊家之本。風之自始此。

䷥ 睽 兌下離上

睽。小事吉。彖曰。睽。火動而上。澤動而下。二女同居。其志不同行。說而麗乎明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以小事吉。天地睽而其事同也。男女睽而其志通也。萬物睽而其事類也。睽之時用大矣哉。象曰。上火下澤。睽。君子以同而異。初九悔亡。喪馬勿逐自復。見惡人无咎。象曰。見惡人以辟咎也。九二遇主於巷。无咎。象曰。遇主於巷。未失道也。六三見輿曳。其牛掣。其人天且劓。无初有終。象曰。見輿曳。位不當也。无初有終。遇剛也。九四睽孤。遇元夫。交孚。厲无咎。象曰。交孚无咎。志行也。六五悔亡。厥宗噬膚。往何咎。象曰。厥宗

噬膚。往有慶也。上九。睽孤。見豕負塗。載鬼一車。先張之弧。後說之弧。匪寇婚媾。往遇雨則吉。象曰。遇雨之吉。羣疑亡也。

睽。性志不同。爲離爲疑。是世道人情窮則睽之時也。其卦才猶得小事吉者。說而麗明。不爲邪也。柔進上行。體則明也。中而應剛。未全弱也。未可大事。以調停小事。尙得吉耳。當睽之時。只合如此。然天上地下而化育之事同。男內女外而相應之志同。萬物區別而應求之事同。理非不可合而事非不可濟也。君子處睽之時。行濟睽之用。其道欲舒欲宏。欲婉欲定。欲孚欲和。卒之睽合事定。始見亨否濟變之功。彖贊其大者。見此等時。此等用。造物之窮可通。而三才之功並重。皆從深心婉曲含容中得來。非於此時行非常之原也。故彖與卦詞小事吉原合。非有異也。象取同而異。蓋天下之理原同也。而用與時行。事隨地起。剛柔可以互濟。經權可以幷行。在同而異。乃所以同也。離兌同出於坤。而上下性異。用得其宜。未始不相濟也。李卓吾曰。人苟惟同之知。若是必睽。人苟知睽之不得不睽。若是必同。○初九以陽居陽。在兌爲悅。其度舒以宏。故悔亡。所謂元夫也。與九四相應。皆乾。乾爲馬。離上不能向內。故有喪馬之象。初九則聽其去勿逐。須其定自復。合睽以舒不以急。相如之感廉頗。子儀之安光弼。用此道也。九四暘日能焦澤。猶惡人之能相害者。初九不以避爲避。而以見爲避。如子見南子。孟解叔敖。陳實弔張讓。用此道也。合睽以宏不以褊。古聖王所以化姦惡爲善良。革仇敵爲臣民者。由弗絕也。九二。剛中之臣也。以下遇上。以剛遇柔。在睽之時。有難直行其志者。委曲求合。遇主於巷。若非所由之正。而志貞行

權乃聖賢達節之事非狷介一節者所知惟二之才剛得中足以行之无咎者在睽之時爲无咎也睽遇主於巷習坎納約自牖皆是旁行而不失夫正在險難睽離時然耳六三以陰居陽位處不當而乘承又介二陽之間上應過剛之上心疑目眩若見其輿在後而爲二所曳牛在前而爲四所掣仰受傷於上其人天且劓者人心懷疑意見橫生原非實相疑甚則解睽極則合終遇剛而得應也天剠鑿其額劓截其鼻也九四無應又以陽居陰其象睽孤然初在下可以獨立四在上不可无輔處非所安比非吾與遇初九陽德爲元夫則同德相孚可用爲助在睽之時雖危而无咎則濟睽之志伸矣如狄仁傑得張柬之卒以苦心相濟而成功也六五以柔居尊宜其悔矣下有九二剛中之應蓋離兌同出於坤所謂宗也二主五尊之也五宗二親之也同心相倚其合也若噬膚之易然必君求賢而後賢從之故五往則剛柔相濟成濟睽之用而有慶也上九睽之極則孤離之極則過用其察而疑生焉疑六三之正應以一陰比二陽之間受汚辱者若見其豕負塗載鬼一車懼禦已也載鬼一車懼祟已也先張之弧疑爲寇而害之後說之弧又覺其非寇而親之也疑情所結怪妄橫生非寔事也有疑則諸境現前疑已則諸妄消殞故匪寇婚媾往而遇雨則吉睽則疑和則釋也睽卦雖正應亦睽以不得陰陽正位也而二陽相遇又善非常例之可拘○古聖君賢相所以卓立於危疑震撼之中山岳其丰裁淵海其識量不波不靡至誠不動卒之事定功成人心宴如也乃見睽之時用之大○坡公曰九二不比六三使六三疑其曳輿故爲噬膚以六三爲九二同體之膚也解亦慧心○回翔往復白文看得睽疑卦也何以疑

火澤性相反。二陰志相離。故疑也。疑又莫甚於陽陰之交。若兩陽相遇。轉善。以陽遇陽不相疑也。兩陽相容相信在睽須也。若陰陽雖正應。而陰疑陽之我傷。陽疑陰之池向。皆虛無中影響。卒之事定而交合。則疑乃渙然冰釋矣。而九以陽居下。無應於四。然皆陽也。亢則有之。亢則睽矣。以亢爲疑。其疑淺。故初九以容爲用。不急於求合。去者不追。聽其自復。來者不拒。與之相忘。疑乃化焉。九四無應於初。孤立可危。遇初爲元夫。兩剛不相克而相信。以孚爲用。處危而合。志行則疑亡矣。二與五應。五陰也。上有柔主。時又乖離。不得不遇主於巷。而六五又疑九二之比三。而不敢前。故告以厥宗噬膚。噬三也。往又何咎。三與上應。又特地生疑。三見二四之爲曳爲掣。上之爲天爲劓。上若見三之爲邪爲祟。張弧說弧。皆不正之疑。空中妄想也。卒之相得釋然。所以君子用以合睽。惟寬舒爲大耳。

䷦ 艮下坎上

蹇。利西南。不利東北。利見大人。貞吉。彖曰。蹇。難也。險在前也。見險而能止。知矣哉。蹇利西南。往得中也。不利東北。其道窮也。利見大人。往有功也。當位貞吉。以正邦也。蹇之時用大矣哉。象曰。山上有水。蹇。君子以反身修德。初六。往蹇來譽。象曰。往蹇來譽。宜待也。六二。王臣蹇蹇。匪躬之故。象曰。王臣蹇蹇。終无尤也。九三。往蹇來反。象曰。往蹇來反。內喜之也。六四。往蹇來連。象曰。往蹇來連。當位實也。九五。大蹇朋來。象曰。大蹇朋來。以中節也。上六。往蹇來碩。吉。利見大人。象曰。往蹇來碩。志在內也。利見大人。以從貴也。

蹇。艱難險阻之義。其象爲足蹇不前。外險內止。有見險能止之義。故利貞。利西南。坤也。坤平易。其德安

貞東北艮坎之方險也人欲濟險須立於險之外措身安貞之地以觀險之所在則事之可否勢之近遠時之消息往乃得中而有濟若冒險以進其道先窮又何濟焉故見險能止非不往也有待而往也故爻中或用智或用愚或自立或依人或君得朋或臣見君當蹇之任無所往無所來貞以濟之在蹇之外往則蹇來則利貞以待之其靜也審其動也愼正己正人反身修德卽極大作用極大道理皆從靜正貞固中出所以濟時所以善用若處險之中而恃才躁動又何足以與於蹇之時用哉六爻陰陽得位皆同心共濟又六爻不言濟險之功以靜正出險卽功固不必有非常之原才華之見也象說未一總之山險矣山上有水更險君子無時不自修而處患難險阻之中更時時事事自反責己不責人一語是聖賢極地德修則物服德大則應至六爻皆此義所謂貞也○初六逢難之始在下無位進則罹其殃退則保其譽宜靜養以待時明哲之用也獲譽於亂世不若無譽之安若名可聞身不可見則亦申屠蟠、甯寧之流也六二與初三四上不同彼四者或遠或近皆視其勢之可否以爲往來獨二有應於五主臣之義深矣主憂臣辱主辱臣死以君之難爲己以己之身還君蒙難履危備嘗艱阻守中蹈信晦迹行權成敗利鈍皆所不計此忠臣之貞節君爾忘身故終得濟險而无尤也九三爲下卦之主有濟時之才而前有重險未可有爲往則逢蹇來反尙安其位蓋下二陰在多難之日不能自立反則二陰恃之以安乃德望隆重之臣進無其時反而靜守以其身繫屬人心者其所關正非淺鮮也六四才弱處險往旣逢險來與三連尙足共濟以九三位實故陽剛之才依與相輔耳九五以剛中之君

膺大蹇之任。正邦之大人也。憂勤足以格天。薪膽足以勵衆。剛陽貞固。懋修厥德。足以動中機宜。豪傑景從。策力畢舉。正象之所謂利見者。此主蹇之君。濟時之幹。蹇之所以貞而吉。恃此爻耳。上六處蹇之極。險極將通。然而擾則難長。靜則難終。故往蹇來與三應。而寬裕處之。與內剛合志。內得則外順。險可夷。難可出矣。故利見九五大人。以收濟蹇之功。夫朋來則上下之朋皆來。獨上六言利見者。以其時則可也。總之。此卦之用以反修。用一貞字。有許多大涵養大經濟括在裏面。非淺才薄德可望也。〇屯以內動外險爲經綸。蹇以內止外險爲修德。其處險之道。若動靜分。然屯見而不失其居。則未嘗不利貞也。所謂用殊而體一也。

䷧ 坎下震上

解。利西南。无所往。其來復吉。有攸往夙吉。彖曰。解。險以動。動而免乎險。解。解利西南。往得衆也。其來復吉。乃得中也。有攸往夙吉。往有功也。天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲坼。解之時大矣哉。象曰。雷雨作。解。君子以赦過宥罪。初六。无咎。象曰。剛柔之際。義无咎也。九二。田獲三狐。得黃矢。貞吉。象曰。九二貞吉。得中道也。六三。負且乘。致寇至。貞吝。象曰。負且乘。亦可醜也。自我致戎。又誰咎也。九四。解而拇。朋至斯孚。象曰。解而拇。未當位也。六五。君子維有解。吉。有孚于小人。象曰。君子有解。小人退也。上六。公用射隼于高墉之上。獲之无不利。象曰。公用射隼。以解悖也。

解。蹇難解散之時。否結方釋。先以安人心持大體爲務。利安貞。故貴西南。時當無事。則退守其靜。以鎮

定之不宜多事時當有事則速用其權及早圖之無使滋蔓夙蚤晨也震初陽夙象卦詞兩吉已括大象六爻之義蓋險難初解宜施澤於衆坤道寬平簡易往則得衆來復吉者不大聲色相安於無事之天有攸往夙吉者解難貴速時至而動應如發機敏則有功也總之此卦在天地爲雷雨沛作陽勝陰之時在人爲屯否既出君子乘權之時其最要莫大於解小人而一切小事細過俱宜以寬大待之夫小人禍之本也漢唐之祚不訖於曹朱訖於閹宦宋之祚不移於敵人移於王呂誰謂去小人非解之第一義哉而小人固未易去也罪未形而輕發喪功時已至而重發亦喪功以小人之邪媚爲狐依附爲拇鷙悍爲隼一不審時當機而禍且隨之矣故無事求功者擾則無難宜靜得時之中待敗乃救者失則赴變宜速中時之機繫曰君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也則解之時可思也王輔嗣曰解之時非治難之時故不言用理盡解之名故不言義則君子之處解又可思也故象以赦過宥罪當之過誤也不赦免非仁也罪故也疑惟輕止於寬減則合義也難初脫之時與天下更新持大體於上西南之政也○初六以陰居下无位在坎之下當解之初柔弱安靜承二之剛處剛柔之際以柔下剛義无咎也聖人方蕩滌細故與人更始而又何求於初乎九二以陽剛之才爲六五所任當解之任而處乎中可以有爲之時也且以一陽處乎險中知險之情以斯解邪能獲隱伏故田獲三狐除害務盡也矢直也去邪不直雖行必格黃中也去邪不中雖甚必亂能得中直之道而以貞固處之則吉矣六三其狐乎小人而乘高位竊君子之器雖貞亦吝況不正乎

致戎。則禍且移之國矣。九四以陽剛位四。未得其中。下爲三附。與之爲比。若駢拇然。則正人解體矣。惟解而拇。則同德之朋至而信矣。六五柔順中正而在尊位。爲解之主。應二比四。與陽德之君子相維繫固結。則正氣勝。邪氣自消。有解之道。非必用驅除也。解之靜正而吉者。雖小人亦服其正大寬平而退聽矣。出許衡讀易私言。甚合。高景逸亦曰。君子相維。則有解矣。未有君子之交不固而小人退者。上六。位則公也。視六三。逋隼也。居動之上。爲解之極。解荒悖而除穢亂者。成器於身。待時而發。故獲之而无不利也。九二、上六、爲君任解之事。所謂有攸往夙也。以解爲解也。六五君也。以用君子爲解小人之道。所謂得中也。以不用解爲解也。君子處解之時。隨時而動。蠲細急大。而持之以貞。其靜也審。其動也幾。時哉時哉。天人一而已矣。○解分也。散也。在天爲解陰滯、沛雷雨之時。陰滯散則草木生。時也。在君子爲解陰邪、釋幽滯之時。陰邪散則膏澤流。亦時也。時未至。則藏器以待。時既至。則成器以動。聖人不能違時。不失時焉耳。故曰解之時大矣哉。若治難之用。則莫大於睽與蹇矣。

䷨ 兌下艮上

損。有孚元吉。无咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用享。彖曰。損。損下益上。其道上行。損而有孚元吉。无咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用享。二簋應有時。損剛益柔有時。損益盈虛。與時偕行。象曰。山下有澤。損。君子以懲忿窒欲。初九。已事遄往。无咎。酌損之。象曰。已事遄往。尚合志也。九二。利貞。征凶。弗損益之。象曰。九二利貞。中以爲志也。六三。三人行。則損一人。一人行。則得其友。象曰。一人行。三則疑也。六四。損其疾。使

遄有喜。无咎。象曰。損其疾。亦可喜也。六五。或益之十朋之龜。弗克違。元吉。象曰。六五元吉。自上祐也。上九。弗損益之。无咎。貞吉。利有攸往。得臣无家。象曰。弗損益之。大得志也。

損象山澤。澤動則損山。山傾則損澤。以損下則上下俱損也。然卦德則下說上止。上止則不過損於民。下說則樂於益上。此孚之道也。夫損下益上。非聖人所得已。損剛益柔。不以消剛。損下益上。不以盈上。此段不得已之心孚信於民。則大吉无咎。中正之道。可貞之永久而不變。以之攸往。物無拒也。子來終事。何往不利。然上之不得已而損下者。非以自奉也。曷所用。二簋可用享。損之時。享猶不敢過。則所以自奉者可知矣。古享禮八簋盛矣。四中二簡。坎之時。以一簋貳一尊。又簡矣。損自泰卦來。損乾之三爻。益坤之上爻。是損從三上兩爻得名也。艮爲陽。兌爲陰。陽止於上。陰順而悅。損下益上。以民奉君。以理之當然。動乎情之自然。故曰道也。彖於損有孚加一而字。其旨躍然。又三言時者。見得損之道因乎時。二簋應有時。時可損而損也。在凶年不祭肺。施之萃則非。在炊時貳尊簋。施之鼎則非。聖人之損用亦有道焉。天地之道。不過盈虛。盈者損之。虛者益之。與時偕行。乃適於中。然則損之時三陽在下。下當其盈。三陰在上。上當其虛。損三之實。益上之虛。理之正。事之宜。時當損而損。豈損民之不足以益上哉。象以之懲忿窒欲。忿生於怒。剛惡也。象少男。欲生於喜。柔惡也。象少女。故懲忿如摧山。窒欲如防水。損之又損。則君子之處奉養可知也。（少男少女象。出王右軍窮微。）○初九陽剛居下。性悅志順。以君事爲己事。遄往以益之。无咎之道也。然不自失者方能益人。又當酌損之。合乎宜然。非徒以順爲益也。尙合志一體之誼。

下上交而其志孚也。九二、剛中大臣。上應柔謙之主。屹然以中爲志。持正道以益君之德者。制賦則用。厚民生。明國體。於下無秋毫之損。而於上有邱山之益。中以爲志。以德相成。益之大者也。六三損下以益上。乃卦之由成者。其時則天地盈虛之時。其道則天地氤氳、男女構精之道。天地男女之道。兩而已矣。兩則一三則雜。一則中三則盈。化生之道。以兩而成。故三人行則損一人。一人行而上則上來而爲友。兩也。所謂交也。時也。理也。數也。一則必兩。三則滋疑。損益乎其弗可易也。六四以陰居陰。柔不中而爲疾。虛己求益。能使初陽速來助己。而損其陰柔之疾。則剛柔合志而有喜矣。此能自損以求益者也。六五以柔居尊。謙損之至。江海處下。百谷歸之。無心求益。而益者至。故或益之。有孚之道也。人用其力。事竭其功。智者慮。能明者慮策。弗能違也。言十朋之龜。足以盡天人之助也。損益時行。天之道也。福謙喜謙。天人不能違也。故元吉。上九居卦之上。用益之極。而思以益下。然損之益小。弗損之益大。惠而不費。所及者廣。上益下之道也。故无咎正吉。利有攸往。得臣民之心。以天下爲家。何家焉。上六志願乃大得也。〇上下經。陰陽各三十畫。然後爲泰否。爲損益。損益。咸恆之反也。二少之情。感極必損。二長之正。久極必益。又損益。泰否之變也。王子雍曰。純乾過剛。純坤過柔。損剛益柔。六爻得中。故吉也。故剛已損矣。其諸陽爻之益柔也。欲其勿損。損則不及矣。柔待益矣。其諸陰爻之求益也。欲其自損。損則致中矣。〇班固食貨志。元龜岠冉長尺二寸。直二千一百六十。爲大貝十朋。冉龜甲緣也。岠至也。度龜背兩邊緣尺二寸也。兩貝爲朋。朋直二百一十六。元龜十朋。故二千一百六十也。又公龜九寸。直五百。爲壯貝

十朋侯龜七寸以上直三百爲幺貝十朋子龜五寸以上直百爲小貝十朋是爲龜寶四品貝有大、壯、幺、小不盈寸二分漏度不得爲朋○損雖以三上兩爻成卦而六五九二卻是卦之主爻所謂有孚可貞之道二爻得之也故有以損爲益者三也有勇於奉公而不可過者初也有以弗損爲益益乃大者二與上也有自損以受益者四與五也總之損之道貴中與時偕行而本於孚固非一於損而使下虛上盈者名卦者存損下爲損之戒而處損者有自損留餘之實故六爻皆善○九二剛中以靜正爲益若往而爲卜式桑孔之益凶孰大焉以九二悅卦故戒○楊敬仲曰物不得剛柔之中皆疾也偏剛忿疾也偏柔欲疾也四之疾全在柔以初九之剛益之則其疾損而有喜矣陰柔之弊常失之緩故虛己求益遄則无咎○王子雍曰上祐得天也得臣得人也五以受天下之益故言十朋之龜上以益天下之人故曰无家蓋上九因六三之損以成益以天下利養天下人惠而不費道之大者

䷩ 震下巽上

益利有攸往利涉大川彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行象曰風雷益君子以見善則遷有過則改初九利用爲大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉象曰或益之自外來也六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用凶事固有之也六四中行告公從利用爲依遷國象曰告公從以益志也九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也上九莫益之或擊之立心勿恆凶象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

益象風雷雷震則益風風怒則益雷以益下則上下皆益也損上卦之四益下卦之初下以動求上以巽接民說而廣上大而光天下無事則下令於流水之原天下有事則涉險如夷途矣中正有慶二五也陰陽有共濟之吉木道乃行震巽也利涉有舟楫之用益之吉道也再言動而巽者見得動而盈滿招損也動而巽則德崇業廣日進无疆天施一陽於下地賴以生則品物咸亨其益无方所以盡卦之義也凡益之道與時偕行損則有時而損益則無時不益以震巽天地發生之時也與時偕行其益日進而無方也君子以風雷自厲遷善若風速改過如雷迅吳幼清曰六子皆益物然水火山澤結聚萬物雷以動之風以散之則能增長故於風雷尤見其益荀慈明曰見則遷有則改可謂勇矣勇莫神於初機初之不斷後乃無及震巽一陽一陰之始生所謂機也初機審而以風雷之氣行之遷改之善者也○初九一爻乾所施於坤而成震者筮生物之樞以益下者當四初未易有否之象乾坤始交而爲益則轉否爲泰實惟此時苟不大有作爲如均田制賦建學飭紀設官分職畜衆設險何以爲民永賴陽爲大震爲作訏謨遠猷開天下以無疆之益故元吉无咎以下民愚賤不能自厚所事非剛自上來大爲振作不足以益下也卦之損上益下正在此爻六二以柔順之大臣處下處中虛中受益者夫滿則不受虛則物來或益之其益无方也十朋之龜弗克違言應也而六二惟永貞其虛中之心以承君

志。故君用以克享上帝。當天心而有吉慶也。書曰。惟尹躬暨湯咸有一德。克享天心。六三凶災。益之用凶事。荒政也。周禮大司徒以荒政十二聚萬民。遺人掌縣都之委積。以待凶荒。蓋凶年民飢。上必從而益之。用凶事雖專且速而无咎。以平日慈愛之心孚於上下。而拯溺救焚。行得其中。用圭告卒事。何咎。夫委積原以備凶。以取之民還民。乃民固有。因以予之耳。周禮珍圭徵守。以恤凶荒。珍鎮也。六四。近君大臣。處巽而以身益民者。古者民不安其居則遷國。以益下也。盤庚、太王、其證也。六四以上乾移下坤。遷國之象也。以中正益民之行告公從。上巽下順。利用爲依。民遷國。民者國之本也。不重宗廟社稷之遷。凡以益下爲志也。九五陽剛中正之君。誠心益下。有孚惠民之心。不必更問。蓋孚不在施濟而在惠心。以心孚。則以心感。故元吉而下皆孚感我德。則我益民之志乃大得也。蓋有孚而以惠心。則孚不待問矣。惠我德。正有孚也。與六二正所謂中正有慶也。上九處益之上。亢而自私。又巽爲不果。有立心勿恆之象。以專利爲安。以損下爲易。以求下爲得。無恩於民。則民莫之與也。莫之與。則擊之者至矣。上當益下而反曰下莫益之。偏於自利之詞也。自外來。則上九招之權可恃乎。○孔(批)子讀易至損益。喟然而嘆。子夏避席曰。夫子何嘆。子曰。自損者益。自益者損。吾是以嘆也。子夏曰。然則學其不可益乎。子曰。否。天之道。成者未嘗得久也。夫學者以虛而受之。昔堯履天子之位。猶允恭以持己。虛靜以待下。故百載而愈盛。迄今而猶章。昆吾自臧而滿意。故當時而虧。迄今而愈惡。是非損益之徵歟。○益利涉大川。初用大作。二用享帝。三用凶事。四用遷國。皆大利益。故益以興利。○繫子曰。君子安其身而後動。易其心

而後語。定其交而後求。君子修此三者。故全也。危以動。則民不與也。懼以語。則民不應也。無交而求。則民不與也。莫之與。則傷之者至矣。易云。莫益之。或擊之。立心勿恆。凶。

䷀乾下兌上

夬。揚于王庭。孚號有厲。告自邑。不利卽戎。利有攸往。彖曰。夬。決也。剛決柔也。健而說。決而和。揚于王庭。柔乘五剛也。孚號有厲。其危乃光也。告自邑。不利卽戎。所尙乃窮也。利有攸往。剛長乃終也。象曰。澤上於天。夬。君子以施祿及下。居德則忌。初九。壯于前趾。往不勝爲咎。象曰。不勝而往。咎也。九二。惕號。莫夜有戎。勿恤。象曰。有戎勿恤。得中道也。九三。壯于頄。有凶。君子夬夬。獨行遇雨。若濡有慍。无咎。象曰。君子夬夬。終无咎也。九四。臀无膚。其行次且。牽羊悔亡。聞言不信。象曰。其行次且。位不當也。聞言不信。聰不明也。九五。莧陸夬夬。中行无咎。象曰。中行无咎。中未光也。上六。无號。終有凶。象曰。无號之凶。終不可長也。

夫以五陽去一陰。易易耳。而卦著危懼警戒之詞不一。蓋一陰乘高勢則敵窮則噬。君子不敢有易心焉。不恃剛之健。濟以兌之說。然後小人可決去。而天下國家可和平而無事也。揚于王庭。聲罪也。以信著令使服也。然不敢以小人之微而忘戒也。危乎其危。有厲心焉。蓋君子之決小人。非私也。告自邑。用人心之公惡。使之退而屈志。原非與異己角也。不利卽戎。恃壯則敗。利有攸往。正盛斯屈矣。彖言健。則不怯以容其惡。悅則不驟以激其變。故決而和。非有怒也。小人不可居上。天道也。順而去之。一出以至誠兢業之心。又何怒焉。怒則我已爲小人矣。然則夬之道。公而大。嚴乃和。行之以危。其道乃光。夬之善

者也君子觀澤天之象知其必下因而施祿及下法天澤下有何可利若以爲德而居之是有其善也公而私之道所忌也然則君子退小人於下使有可安而不敢居功其孚愼之心可知也○初九當夫之時居四陽之下趾象也乃決然行四陽之前前趾之象也銳意躁進居下用壯其不勝宜矣凡咎以背於理爲咎此則以不量力爲咎不勝之理在往前也譬之布衣論權臣匹夫發大難不能退小人而爲小人所傷是也九二當夫之時剛而居柔能得中道不恃其剛故能憂惕呼號以自戒備而莫夜有戎可以無患也鳴呼君子決小人而常防小人不測之禍所謂有厲也夫可易言哉二爲地位變離爲日在地下莫夜也又離爲兵戈戎也皆小人象也備小人乃可以去小人也九三重剛夫小人而壯於面凶道也君子之決小人亦在乎心耳誠有去小人之心決而又決雖獨行遇雨若濡於小人而不以爲辱取愠於君子而不以爲避五陽中獨三與上應故云獨行兌爲澤雨以比上六心夬夬而面目相合所謂決而和也比夫夬臻厥成而天下宴如矣終无咎初不自白而卒乃信也九四以剛居柔不中不正闇而不斷在兌下而乘剛爲臀无膚行次且之象然兌爲羊四羊之在後五羊之在前若與五牽連而進以上行其夫則悔亡而無如四之聞言不信也蓋以剛居闇而不能與衆正同心也變坎爲耳病有不聰象九五以陽居尊爲夫主而近與上比如莧陸在五陽之月受陰氣而生人習之而不覺者必須夬夬致決勿累於私則行得其中而无咎五與上同體又悅性能以健而悅行其夫則不失其中而初心相比則其中未光明也本草莧馬齒最難燥節葉間有水銀每十斤水銀八兩主目瞽醫刺大

小便。煎膏塗瘡傷。商陸除腫毒。又有如人形者。邪術爲章柳神者用之。皆感陰氣之多而生者。皆澤草也。上六。小人居窮極之時。黨類已盡。無所呼號。終有凶。數當退。弗能長也。夫以五陽之盛。決已窮之陰。而君子之凶咎不當者。三二之惕。三之濡。五之未光。何其難也。下三爻乾體。則戒其用壯。上二陽爻兌體。則又病其少剛。然則去小人舍中何以哉。○觀象。人身出腹中之物皆在於臀。臀從殿。殿者。後也。凡易中言臀皆坎也。坎爲溝瀆。臀象也。故姤九三變坎曰臀。困下卦坎初六曰臀。此爻變坎亦曰臀。乾一兌二爲膚。此爻變坎。則不成一二矣。故無膚。兌爲毀折。亦無膚象。又乾爲言。下三陽之言也。變坎爲耳病。聞言不信之象也。所以困卦亦有聞言不信之句。蓋變坎則性情險健。乃傲物也。故聞言不信。○温嶠結鍰鳳。進密謀。以悅王敦。而後圖敦。顏杲卿迎祿山。受金紫。而後起兵討祿山。皆得濡慍无咎之義。

䷫ 巽下乾上

姤。女壯。勿用取女。彖曰。姤。遇也。柔遇剛也。勿用取女。不可與長也。天地相遇。品物咸章也。剛遇中正。天下大行也。姤之時義大矣哉。象曰。天下有風。姤。后以施命誥四方。初六。繫于金柅。貞吉。有攸往。見凶。羸豕孚蹢躅。象曰。繫于金柅。柔道牽也。九二。包有魚。无咎。不利賓。象曰。包有魚。義不及賓也。九三。臀无膚。其行次且。厲。无大咎。象曰。其行次且。行未牽也。九四。包无魚。起凶。象曰。无魚之凶。遠民也。九五。以杞包瓜。含章。有隕自天。象曰。九五含章。中正也。有隕自天。志不舍命也。上九。姤其角。吝。无咎。象曰。姤其角。上窮吝也。

復名卦正。姤取遇者何。以陽氣發生盛大。人物忻悰。忽然一陰生。非所望而值之。故曰遇。此義朱子取

得好。故遇者。陽遇陰也。彖言柔遇剛。原始要終。主陰也。陰隨也。主則壯矣。如以一女遇五男。又女先男。不正而壯。非貞順之道。駸駸上進乘權。而又比暱之。是與長也。將不復可制矣。此聖人早見豫防。爲將來計也。若論陽氣暢生之時。一陰初來。乾終坤始。天地相遇。乃亨嘉之會。生息繁衍於大夏。所謂萬物相見於離。品物皆著見而章也。剛遇中正者。九居二正位於下。九居五正位於上。主臣同德。有位有時。以中正遇陰。是陽道居尊下行。何事不可爲。故其道大行也。莊子曰。一女遇五男。既不可取。天地匹配。則能成萬物。蓋女遇男不正。男遇女正也。可見陰雖內而微。陽雖外而盛。成天下之物者甚大。此時與義之可幸也。陽雖盛而勿恃。陰雖微而可虞。防堅冰之漸者。關係更大。此時與義之不可忽也。故又嘆姤之時義之大。明以挽回之責望君子矣。大象施命誥四方。天以風鼓萬物。后以命告四方。皆取諸巽。中正之道。以巽行之。其入人也神矣。卦中諸爻。所以陽遇陰言包。陰言含巽也。以其大也。乾道也。陰遇陽言繫。言牽巽也。以其柔也。坤道也。陽能包陰。陰則牽繫不釋。可不爲害矣。○初六一陰始生。勢微而進。有以繫之則止。柅。收系簍也。金簍上之孔用金也。巽木也。繩也。九二。金也。金柅指二也。九家易云。絲繫於柅。猶女繫於男。安於所繫。則正而吉。往而敵五陽之盛。則凶立見矣。然方長之陰。不安於下。巽得坎半體。爲羸豕象。豕雖弱。性陰躁。中心常有躅躅不靜意。則所繫之可不愼乎。九二陽剛居中。能以容畜之道。制陰。下比於初。爲包有魚之象。魚。陰物也。能包而畜之。則魚爲我有矣。一陰者。五陽之所欲也。五陽者。一陰之所往也。遇剛之柔。原無正應。二能包陰。陰則牽焉。柔得所主。其義不復往而及賓也。易林

韓琦帥陝西時。有儒生張元。以詩謁公。此時宜收用。而卒不錄。元遂投入夏國。元昊爲相。屢敗宋師。大爲西方之害。可爲包有魚无咎不利賓之證。九三剛而不中。全無應與。乘承皆剛。變坎爲臀。爲臀无膚之象。志亦在初。下行而間於二。故居不安。行不前。不勝危厲。然未牽於柔。尚足自守。則亦無大咎也。九四應初。以剛不中正。所謂包之道失矣。魚不能舍近而及遠。民不能去親而即疎。孤立於上。凶自此起矣。應陰失陰。陰必賊之。民離而難作也。九五陽剛中正。姤之主也。用二包初。猶以杞包瓜。瓜蔓陰也。杞木陽也。瓜熟善潰。枸杞庳柔而能久。杞在瓜上。籠而包之。瓜蔓雖善附。杞不授以可攀。包之善者也。九五君道。不自用。用剛中之臣。制陰柔之性。不以決而以包。妙用不露。故曰含章。靜以制之。待陰之自天而隕。猶瓜之時至而落於蔓者。凡此志不違天。以靜制動。動有時而窮。以大容小。小有時而盡。不舍命。乃以用命也。或曰。陰長陽消。天之命也。陽何得而隕之。曰不然。遯不厲尾乎。否不羞三乎。觀不醜二乎。剝不凶初乎。消長之道。遠則世計。近則歲周。小則時移。君子挽回有道。安見不可待乎。上九剛在上。則角。居卦終。則窮。硜硜執自用。以是爲遇。其客可知。蓋陽不能包陰。亢則吝矣。不咎之。則時之窮。是亦有天道焉。聖人固原之矣。○月令。午律蕤賓。是月日長至。（極也）君子掩身齋戒。定心氣。（防陰疾也）百官靜事無刑。（不助陰也）勿用火南方。（懼害陰也）以定宴陰之所成。（宴安也。陰靜故曰宴）可想包陰之義。

䷬ 坤下兌上

萃。亨。王假有廟。利見大人。亨。利貞。用大牲吉。利有攸往。彖曰。萃。聚也。順以說。剛中而應。故聚也。王假有廟。

致孝享也。利見大人亨。聚以正也。用大牲吉利有攸往。順天命也。觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。象曰。澤上於地。萃。君子以除戎器。戒不虞。初六有孚不終。乃亂乃萃。若號。一握爲笑。勿恤。往无咎。象曰。乃亂乃萃。其志亂也。六二。引吉无咎。孚乃利用禴。象曰。引吉无咎。中未變也。六三。萃如嗟如。无攸利。往无咎。小吝。象曰。往无咎。上巽也。九四。大吉无咎。象曰。大吉无咎。位不當也。九五。萃有位。无咎。匪孚。元永貞。悔亡。象曰。萃有位。志未光也。上六。齎咨涕洟。无咎。象曰。齎咨涕洟。未安上也。

萃。上下聚也。聚之道主通。隔而不通。何名爲聚。故王者以之假於廟。凝神合漠。萃以祭爲大也。天下以之利見大人。遵道遵王。萃以得主。亨也。蓋大人正位九五。剛中而應。上萃下與。下之萃上。皆出於正。故利也。若勢集利附。豈能久哉。惟有元永貞之孚。則下順上說。其道大亨。故王者躬受天命。爲天地神人主。順時舉事。合萬國之歡心。聚九廟之精神。用大牲。備物也。吉則受福。神祐也。人附神祐。何往不利。上下聚。則可以集事也。可見聚之道以和。聚之和以正。正則同。同則一。一則聚矣。天地聚而陰陽和。萬物聚而熙穰成。世道豐盛。百物富有。主臣合道。上下交孚。蓋天地萬物之情通於咸。久於恆。正於大壯。而亨於萃。至萃而天地萬物之情遂矣。惟盛也。故聖人貴未然之防焉。除戎器。修敝壞。簡而聚之。以備不虞。安不忘危也。○初六上應九四。孚也。陰柔之性。不能固守。不終也。乃亂乃萃。比於二陰。志亂而忘聚也。質本陰柔。急於求聚。方寸已亂。不暇擇也。若呼號正應而萃於四。則一往得聚。有握手之歡。又何恤焉。故无咎。六二坤位中正。大臣之道也。與九五正應。引初與三同類之陰以萃於五。則得君臣之義。吉

而无咎。孚乃利用禴者。禴。樂祭也。王者作樂以薦祖考。必合萬國之歡心。二引初三萃上。則上下交孚。四海之內。各以其職來王。順而助祭。是乃利用禴也。周禮大宗伯。以禴夏。蓋秋嘗薦新。冬烝物備。夏陽氣盛矣。物易腐。其享以聲爲主。盛薦音樂。以達陽氣也。坎爲律。又爲耳。主聽。又坎爲黃鐘之本。故取作樂象。卦爻兩言祭者。坎爲宮。巽、木。宮闕象。坎爲隱伏。鬼神象。坤、牛象。兌、羊象。皆牲祭義也。六三陰柔不中。與上無應。故有萃如嗟如无攸利之象。若往而比四萃五。雖小吝而无咎。四五剛而說。三往則順而得主。互卦成巽也。九四、近臣。處多懼之地。下比三陰。爲衆所歸。非其位而得民心。咎之道也。以其體兌。能部率三陰順而萃五。必大吉无咎者。有伊周之孚。則可也。二位中。直言无咎。在二陰之中。正應而孚。屹然不變。大臣之表而直行其道者。四位逼震主而疑。故言大吉无咎。須謙貞巽順。達於上下。有而不居。以歸之君。能用大者得之。九五以陽剛居尊。爲萃之主。天下望而聚焉。故爲萃有位。剛中而應。固无咎之道也。或有未孚。則修其元大永終貞固之德。則無思不服。而悔亡矣。以德位之萃而有未孚。則其道未光。反而修德。如舜之誕敷文德。以格有苗。則元永貞之心通神明。光四海。萃之大而盛莫加焉。上六當萃之時。處上獨立。內無應與。危莫甚焉。齎咨涕洟。懼禍之深。不敢自安。知危不危。則亦可以无咎也。○比者。聖主初興。羣陰附以立功之時。故言原筮不寧方來。後夫凶。萃者。世運亨盛。臣民聚萃之時。故言順言悅。以見亨利之象。所以天下初歸。則建親賢。天下既安。則防未然。○又二卦原主元永貞。比一陽无分其比者。故卦言之。於九五則言顯比、失禽、不誡。萃二陽故於爻言之。而九五言匪孚、悔亡。○

孚乃利用禴。照升卦二爻所訂義看。亦得。

䷭ 巽下坤上

升。元亨。用見大人。勿恤。南征吉。彖曰。柔以時升。巽而順。剛中而應。是以大亨。用見大人勿恤。有慶也。南征吉志行也。象曰。地中生木。升。君子以順德積小以高大。初六。允升大吉。象曰。允升大吉。上合志也。九二。孚乃利用禴。无咎。象曰。九二之孚。有喜也。九三。升虛邑。象曰。升虛邑。无所疑也。六四。王用亨於岐山。吉无咎。象曰。王用亨於岐山。順事也。六五。貞吉升階。象曰。貞吉升階。大得志也。上六。冥升。利於不息之貞。象曰。冥升在上。消不富也。

升。進而上也。升莫妙於木。木之升。自然而不可強。不自知其升。人亦不見其升。卒之凌霄干雲。芽蘖可以成高大。順故也。順則積以漸。聖功王道備此矣。下三爻木氣。得地氣而升。人見其升。蓋木土相得相信。在人則上下道合而志同。故升也。巽之德主孚。所謂允、孚、無疑也。上三爻地氣。附木氣而上。人不見其升。蓋地道以百昌之怒生而蕃變。君道以衆賢之上集而光昌。故升也。順之德主貞。所謂用亨、貞、不息也。故柔以時升。漸也。初之大吉是也。剛中二也。應上應之也。六五大人也。用見升也。主臣合道。慶賴大也。南征。前進向離出治。其志大行也。總之。下卦升也。上卦受升也。惟受升。故其升也冥。至冥。則其升也至矣。聖功純一不已。王道篤恭不顯。故木以柔而剛。巽德達於高大。地以貞而運。順德進於无疆。臣之見大人而晉離明。以孚信蓄久大之業。后之敦純一而達天德。以不二成不息之化。雜卦曰升、不來。

言不已也。崔子曰。君子所性。仁義禮智。根於心順。乃自然積則高大。升而不驟也。若暴德逆行。凌厲不孫。未能升而困隨之矣。○初六木根附六四土氣而滋。則句萌罔達。人臣在下。以和巽之德。與四道同志信。聲氣之孚允。在形迹之先。升而投契。獲上之道也。傅說築版而相商。太公釣渭而遇周。四文也。初其望乎。九二剛中位下。正應於五。其道上升。與謙冲遜順之主誠意孚洽。其志乃得上行。猶樂祭之薦達陽氣。不用物而用志也。楊誠齋曰。臣有當爲。遂事而不爲專。上有重發。衡命而不爲悖。苟有利於天下。得行其志。不拘形迹。皆用權義也。有喜。魚水之合也。九三志剛體巽。其升上達。坤爲邑。陰爲虛。若虛其邑以待三者。故上下坦白信順而无疑也。巽三爻剛柔皆具和德。遇坤之順。更無阻碍。繫序卦曰。坤。易從也。巽則入也。以柔入坤而說。故升也。上卦三坤。皆以安貞爲德。六四以陰居陰。雖勢已近君。而其德柔正。小心謹畏。無失臣節。順之至也。象我先君文王。三分有二。其德日升。其心日小。用亨於岐山。吉无咎。亨正也。六五、謙順中正之大人。升之主也。貞固靜正。下任剛中。天下之德力智勇。進而爲輔。有升階南面臨天下之象。斯時也。主臣一堂。都俞喜起。侯升而王。亂升而治。其升之極盛際歟。故大得志。其道行也。上六。冥升。升至上。無所用其升。上猶形上。不顯爲德之義也。利不息之貞。性命德業。化而不有。直與無聲無臭者合德。神化之亹亹。知識忘焉。故曰消不富也。其先爲虛邑。其終爲消不富。天德王道之極致。孰高大於是。○後渠曰。程子訓王用亨句。止其分。升其德。至哉言乎。以亨言升。非祭也。

䷮ 坎下兌上

困。亨。貞。大人吉。无咎。有言不信。象曰。困。剛揜也。險以說。困而不失其所亨。其唯君子乎。貞大人吉。以剛中也。有言不信。尚口乃窮也。象曰。澤无水。困。君子以致命遂志。初六。臀困于株木。入于幽谷。三歲不覿。象曰。入于幽谷。幽不明也。九二。困于酒食。朱紱方來。利用亨祀。征凶。无咎。象曰。困于酒食。中有慶也。六三。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。象曰。據于蒺藜。乘剛也。入于其宮。不見其妻。不祥也。九四。來徐徐。困于金車。吝。有終。象曰。來徐徐。志在下也。雖不當位。有與也。九五。劓刖。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。象曰。劓刖。志未得也。乃徐有說。以中直也。利用祭祀。受福也。上六。困于葛藟。于臲卼。曰動悔。有悔。征吉。象曰。困于葛藟。未當也。動悔有悔。吉行也。

剛受掩。困。困亨。處困之道也。貞也。虞翻曰。處困無應。宜靜。余謂有應亦宜靜。何也。以困也。蓋屯、蹇、坎在外。可動可止。困。坎在內。不可避也。解、渙、亦坎在內。得雷而動。得風而散。困險以說。順受之道也。處險能說。則困而不失其所亨。卦言大人。彖言君子。見此貞吉之道。惟君子能之。以剛中也。剛於中者。百險不能殞其正。正於己者。千憂不能喪其說。身困而心亨。時困而道亨。中也。其所也。非君子。則不撓而折於困。卽躁而重其困。當困之時。陰蔽陽。邪醜正。天下其孰能信之而有言乎。故兌取說心。而戒尚口。大象取水下澤枯。爲困。困者。時也。命也。在天者也。致。授也。還也。此命還之天。窮通得喪。非我所與也。志於仁。志於道。在我者也。審意之所當然而遂之。非命所制者也。困之貞而亨。以此也。○初六。人之體在坎下。爲臀。木在冬爲株。初與四正應。而隔於二。居則困株。進不獲極。入於幽谷。坎底也。不覿於明。自初至四

歷三爻。故以爲數也。九二、剛中之臣。在祿而困。困于酒食。不能有爲也。與五非正應。而德同。朱紱方來。上所向也。二德剛貞。在困能守。不遽往也。利用亨祀。心可天知也。坎之孚也。若征。則雖无咎而凶。象言中有慶。以其剛中有爲而能待。終能濟險。故有慶也。六三柔不中正。乘承皆剛。上無正應。兌爲剛鹵。石象。謂四也。坎爲蒺藜。謂二也。三、坎男。上、兌女。上、三之妻也。兩爻皆陰。非偶也。動則入巽。宮象也。變大過。棺槨之象也。故不祥也。九四以陽居陰。體剛而不亢。來自外而內也。四爲初正應。以在困中。不能卽來。故徐徐然。然其志在下也。坎爲輪。兌爲金。故稱金車。四大臣乘金車者。困於金車。不能援賢拔滯。故吝。此不當位所致。然初爲正應。有與也。志在下。終能合。故有終也。九五、剛中之君。乘剛蔽陰。上下皆傷之者。有劓刖之象。則赤紱反爲困矣。然剛中之德。不激不隨。不偏不倚。以中直之行。從容靜正。以處困險。乃徐有說。不犯其難也。明雖困於人。幽可感於神。豈不以人不能知而神鬼獨知之乎。韓子曰。惟乖於時。乃與天通。處困之道也。受福。誠之通也。二之亨祀、戒征。四之徐徐、志下。五之徐說、祭祀。皆貞之吉也。上六處困之極。乘剛無應。行擾居危。陰亢之象也。故告之以動則悔。若有悔而動。窮必通矣。悔在事後。危在事前。吉有懲而動。存戒而行。吉之道也。此卦取柔掩剛、剛困之義。而六爻三剛皆得吉。所謂貞亨无咎。君子固窮之道。三陰皆凶。未有小人危正而不自卽於危者也。○孔子讀易至亢。嘆曰。其唯聖人乎。至困。又嘆曰。其唯君子乎。一則得意之極而知失。故常得也。一則失意之極而知得。故無失也。窮通得失。境也。其正其所。其不爲境遷者乎。嗚呼深哉。

䷯ 巽下坎上

井。改邑不改井。无喪无得。往來井井。汔至。亦未繘井。羸其瓶。凶。象曰。巽乎水而上水。井。井養而不窮也。改邑不改井。乃以剛中也。汔至亦未繘井。未有功也。羸其瓶。是以凶也。象曰。木上有水。井。君子以勞民勸相。初六。井泥不食。舊井无禽。象曰。井泥不食。下也。舊井无禽。時舍也。九二。井谷射鮒。甕敝漏。象曰。井谷射鮒。无與也。九三。井渫不食。爲我心惻。可用汲。王明並受其福。象曰。井渫不食。行惻也。求王明。受福也。六四。井甃。无咎。象曰。井甃无咎。修井也。九五。井洌。寒泉食。象曰。寒泉之食。中正也。上六。井收勿幕。有孚元吉。象曰。元吉在上。大成也。

井之德、天。而其用、人也。靜而動。其出不窮。利天下而不尸其功。古者卜邑。相水泉。改邑就井。不改井也。坎陽生地中。人所待命也。用無得。不用亦無喪。言靜也。往而用者此井。來而用者此井。言常也。井之德也。天也。而致之用則人也。用以上水爲功。幾至未上。亦猶未繘井也。羸瓶之戒。爲用者惜也。蓋井泉一陽生於二陰中。造化之本也。人之有中。地之有水也。深造之以道。則逢源。日新又新之。則用及天下矣。故聖賢之抱中處下。井也。天下所待養也。用汲而濟世。非堯。則舜。乃雷澤之漁。非高宗。則說乃巖谷之胥靡耳。孔子曰。明王不興。天下其孰宗予。宜愀然有王明之感哉。卦言繘瓶。象首言巽乎水上水。明以致用予人也。象言木上有水。井。言致用也。崔子曰。君子法井之象。制爲井田。使民服田力穡。以盡耒耜之用。用勞。使自養也。勸相。使相助也。惠而不費。利莫大焉。一井之養。而不窮也。〇初六。陰爻。土也。居下

無應。象井泥。不泉而泥。廢井也。泥不可食。禽猶去之。蓋居下者衆惡之歸。習舊者穢濁之聚。其爲時舍宜哉。九二、陽也。无應下比。象谷鮒。井雖泉而汚。未甃之井。敝井也。無以禦汚。故谷水射鮒。鮒子夏傳云。蝦蟆也。井敝而汚。則潔取者不至。甕敝漏。象棄物也。許衡曰。九二無應。徇己才而下之。違時拂義。人莫肯與。以谷射鮒漏取象。不亦宜乎。九三陽剛應正。井之浚而清潔者。渫治之。使不停汚也。井渫不食。行道心惻。爲井之可汲而不汲惜也。君子能爲可用。不能爲用。君子一用。則天下蒙其慶。井一汲。則一邑受其澤。若王明則思以濟世也。又能明下也。用汲。則施者受者幷受其福矣。王明。上六也。君子爲可用以待用。相須而功若求也。三與上正應。故言求也。經原借井發義也。六四甃修井口。所以禦惡而畜泉也。井不修。則爲泥爲谷。棄井也。三之渫。渫初之泥。四之甃。甃二之谷。渫以潔其內。甃以防其外。內外交修。心身之學之極功也。九五。井之主爻也。井至此。其道成矣。惟此爻言泉。坎中之一陽也。位北正也。居中。中也。所謂剛中也。冽、言潔也。寒。水之正性也。天之所生、泉也。地之所成、井也。人之食於是乎取足焉。出不竭而應無窮。象所言養而不窮也。聖賢抱中正之德。其爲天下萬世所利賴。井之德也。上六。應三用汲。取王明之功。其井之功成矣。收。收繘上水也。勿幕。公天下也。井之用於是乎源源不窮。待用者無心。取用者各得。井無求於人。而人趨之。有孚之義。易之言有孚。莫妙於井。猶桃李之不言而蹊也。天一之生。而不居其功。地六之成。而不有其德。人之所食。而忘其自。王者之以德養人。非分人以惠者也。故井之功言大成也。元吉之道也。非聖人之德。其孰能當之。是所望於王明者。

三三 離下兌上

革。巳日乃孚。元亨利貞。悔亡。彖曰。革。水火相息。二女同居。其志不相得。曰革。巳日乃孚。革而信之。文明以說。大亨以正。革而當。其悔乃亡。天地革而四時成。湯武革命。順乎天而應乎人。革之時大矣哉。象曰。澤中有火。革。君子以治歷明時。初九。鞏用黃牛之革。象曰。鞏用黃牛。不可以有爲也。六二。巳日乃革之。征吉。无咎。象曰。巳日革之。行有嘉也。九三。征凶。貞厲。革言三就。有孚。象曰。革言三就。又何之矣。九四。悔亡。有孚。改命吉。象曰。改命之吉。信志也。九五。大人虎變。未占有孚。象曰。大人虎變。其文炳也。上六。君子豹變。小人革面。征凶。居貞吉。象曰。君子豹變。其文蔚也。小人革面。順以從君也。

革。從時也。時者。中也。順也。得其中而順之曰。民乃孚矣。孚乃用革。則大亨以正而悔亡。蓋革、金火相革之卦。方生長而忽肅殺。聖人取以象征誅。然由離之兌。中有坤焉。所謂巳也。巳陰土也。土在五行爲中。在坤爲順。在五常爲信。離兌得巳土。乃合於相革之中。寄相生之意。如是爲革。乃金火孚契而相成。故以鼎繼之也。此革之所以取巳日。取其得中得順而民信之也。所以六二言巳日。正指離中之巳也。彖言水火相息。乃濟也。此非水火之逮。乃二女不相得也。火上澤下。睽而已矣。澤上而下。火下而上。二物不相得。斯革矣。象言澤中有火。革。言火革澤也。邵子曰。有溫泉無寒火。言水能隨火熱。火不能隨水寒也。是陽能勝陰處。此革之取象也。革非滅也。乃變也。文明以說。革之德也。孚之本也。故巳日乃孚。時開德也。文明以說。德乘時也。應天順人。非得巳也。故時者。聖人天地之所不能違也。時未可革。中順自固

何貞也。時當可革。行嘉改信何順也。時當既革。文明從順何孚也。皆應天順人。時未至不敢先。時既至不敢後也。嘆革之時大。則聖人惟有後天而奉天時耳。象以之治歷明時。君子觀革之義。知四時寒暑之變中有數存焉。故歷象日月星辰以明數。不可貫歷察日月星辰躔次也。歷須年年改易。不革則天度漸差。此歲差法也。一日百刻。五日爲候。三候爲氣。六氣爲時。四時爲歲。三歲一閏。五歲再閏。十八歲八閏。爲一章。十九歲而氣朔齊焉。若三光晦朔弦望分至啓閉之時。由遲速以定推遷。由積分以定盈縮。而後四時正。歲功成焉。凡此皆必變之數。而非聖人之有意乎其間也。容齋四筆曰。大衍數四十九。一行以之起歷。革卦次在四十九。作易者有深心焉。故後世多稱大衍歷。此數此義也。〇初九位下无應。非革之時。以中順靜正之德。厚自韜斂。用晦用藏。守如處女。不可以有爲也。離爲牛。離以坤成爲黃。革所以束也。鞏固之至也。六二。離爲日。六陰土正。已日也。居大臣之位。有離明之德。上爲九五所任。當中順有孚之日。乃革之。故征而吉也。當天順人信之時。往應虎變之主。必志合而有嘉也。君主革也。臣行革也。此伊呂事也。九三兌離之交。正革之際也。征則其事凶。貞則其道厲。蓋聖人征誅鄭重之日乎。故待革言三至。天與人歸。不得已而應之。則非利天下之心。昭然可見於海內也。又何之。即欲不改。將何往矣。至九四。而革道成矣。救水火之中。應士民之悅。故悔亡而有孚。以此革命。天下信其濟世安民之志。何吉如之。九五則居尊而爲天子矣。文明神武。應運踐阼。其天下文明。世道丕變之日乎。故言大人虎變。改正朔。易服色。殊徽號。變犧牲。制禮作樂。與天下更始。煥乎其有文章。故未占而有孚也。易曰。

風從虎。言有神也。大人威德丕著。折衝萬里。望風而信。乾九五飛龍。龍取德。革九五虎變。虎取威也。上六革道之終。臣民景從。一時佐命之臣。分茅錫爵。變爲公侯。而小民皆回面稽首向順也。其文蔚者。蔚然以禮樂相先。順從者。心悅而服也。斯時天下初定。惟宜寬大寧靜。與民休息。故征則擾而凶。居貞則正靜而吉也。從古未孚之有苗七旬乃格。已革之商民三紀乃變。有孚厥終。而革道其成矣乎。

鼎 巽下離上

鼎。元吉亨。彖曰。鼎。象也。以木巽火亨飪也。聖人亨以享上帝。而大亨以養聖賢。巽而耳目聰明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以元亨。象曰。木上有火。鼎君子以正位凝命。初六。鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。象曰。鼎顛趾。未悖也。利出否。以從貴也。九二。鼎有實。我仇有疾。不我能即。吉。象曰。鼎有實。愼所之也。我仇有疾。終无尤也。九三。鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。象曰。鼎耳革。失其義也。九四。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。象曰。覆公餗。信如何也。六五。鼎黃耳。金鉉。利貞。象曰。鼎黃耳。中以爲實也。上九。鼎玉鉉。大吉无不利。象曰。玉鉉在上。剛柔節也。

鼎之器至重。而其用大也。變生爲熟。化剛爲柔。水火不相即。而使相爲用。有陰陽之調焉。用能協於上下。以承天休。故元吉亨。人君革命之後。丕變人心。政以柔其外。德以柔其內。其義亦如是矣。故繼革取象於鼎。子夏傳初分趾。次實腹。中虛耳。上剛鉉。故曰象也。鼎有鼎之用。有鼎之德。木火亨飪。享上帝。養聖賢。用也。巽順義理。離明耳目。柔上而虛。應剛而中。德也。以中和之德。厝之爲用。優敷政教。調燮剛柔。

恭已正位而宇宙之和從此懋維新之命自此凝矣嘗涵泳白文見得聖人卻於鼎上發一段大道理鼎有六義以安重言其度也以容載言其體也以耳目言其聰也以調和言其用也以用人不自用言其虛也以處中不自滿言其貞也此六者皆君德也禹採金鑄鼎爲傳國重器其象義備於斯歷商至周鼎之所去者否也所從者貴也革乃用遷遷斯奠矣鼎有實剛在中也愼所之奠也惟中斯奠奠命也非陰陽之得干也三燥而炎失和四滿而溢失中失鼎之德與用也五柔而容中而不亢安其所而不動黃耳金鉉中象也上九以陽位陰德貞而氣粹體剛而用和剛柔節和象也借耳鉉金玉以明中和之節非眞鉉耳以行又金玉以鉉也然則初從貴其洛邑之遷乎二鼎實其郟鄏之奠乎三耳革四足折失鼎之義則命不凝焉而五中上節其成周太和之間乎卜世卜年命之謂也厥後威烈王二十三年九鼎震豈非其徵驗歟○初六洗鼎顚趾出否否去則納新矣初六陰不正妾象也鼎由否從貴猶因妾得子也湯革夏代虐用寬周革殷易暴用仁所謂蕩滌一世之滓濁與天下成清明之理者殆是謂歟九二剛居中鼎有實也鼎實則愼所措之中故愼也實爲澤在鼎中則水火相仇而不能卽終无尤卒相成而吉也鼎用實以享帝養賢人君用賢臣以協和贊治蓋九二大臣之位六五之所以應也愼九二之德也鼎實取中則陰陽之疾不能干焉所以異於三與四也九三處木火之交鼎炎耳則耳變故行塞雉膏不食以火過燥則不和失鼎養之象矣然三變則內坎外亦坎有方雨之象以水濟火則悔亡終吉其大臣有陽剛之才而燥愎自用者歟九四位陰而過乎中滿則溢矣以弱小之才智

滿假自任。敗乃公事。國敗而身亦隨之。信如何。言知小謀大。力小任重。妄自期信。而不自知其隕越也。六五鼎黃耳中虛也。應九二以中爲實。所以大受也。金鉉剛助也。比上九以金爲鉉。所以致用也。而鼎則安貞而不動焉。奠之義也。正位凝命之象也。人君虛己處中。用賢以下承上。弼持盈保成。以沖虛靜正。而不自用。殆是謂歟。上九則相臣事也。六柔位也。九剛德也。剛而不過。柔而得中。以調和鼎實。使剛柔不偏。陰陽交濟。和五味。劑鹽梅。以供祭賓之用。玉鉉之象也。所謂庖人掌鼎鑊以給水火之齊也。其相臣輔天子以燮理陰陽。協和上下。成景命之僕。而開萬年有道之長者歟。○沈存中曰。古鼎三足皆空。所謂鬲也。煎和之法。置體於中。比升鼎。則濁滓皆歸於鬲。京師大庖。釣懸而煮。不使著釜底。亦古人遺意。

易經增註卷六

下經

䷲ 震上震下

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也象曰洊雷震君子以恐懼修省初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也六二震來厲億喪貝躋於九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也九四震遂泥象曰震遂泥未光也六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也上六震索索視矍矍征凶震不於其躬於其鄰无咎婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

長子主器卦序也天之長男故當君之長子取象也義也若將本卦震字在長子身上看非也震之爲物雷也一陽鬱二陰之下振憤而出有轟裂之象在天爲怒生之卒發在人爲變難之卒臨故人聞雷未有不肅然者聖人以恐懼增其敬常人以驚怖失其常故震之於人多功若觸之而宴然木石也此

震卦之取義在戒懼而非就主器者之威令言也震亨震以破地之陰達天之陽在人敬陽也怠陰也雷以作人之敬破人之怠亨道也震來虩虩人心恐懼則周環顧慮圖之審備之密有事化爲無事卒乃笑言啞啞意思安閒當患難而不失其常度也蓋變之來不能奪有主之衷惟敬則常惟敬則定是以震驚遠邇而主鬯之心誠一則不失匕鬯以其敬也故可出守宗廟社稷以爲祭主也象言恐懼乃君子本色而遇變增惕修之身省之心無所不用其至此聖人之學問也嗟乎安得禍恐致福世亦有聞雷而以爲故然者矣唐肅宗遇祿山尚與張良娣局戲故孔疏云聞震恐懼便是有德之人○初九一陽下動爲卦主爻故當全卦之義豫之初六唱始逸豫所以貽凶震之初九謹始恐懼所以致福虩虩蠖也善捕蠅故周回顧慮於壁間六二才與位俱弱而處得中則能用其弱故首被震衝此何可當也惟大喪貝而不顧遠登高而避之靜守勿逐久之險者夷詘者伸難消而復其常矣暴不可久動不可常六二能喪貝能謹避能不較便有作用而柔制剛靜制動六終始復而得矣若戀棧用悖是自即蹇也何中焉太王避狄高祖避羽光武避更始皆得柔中之用六三以柔居剛不稱其位者當震之來神氣渙散弗屬此不足以濟變者能震懼避位而去亦可无眚也陳白沙曰徽欽不知乃有北轅之禍九四洊雷也剛失位而陷於四陰之中近則溺於宴安遠則困於險難百鍊化爲繞指所謂陽剛者牽制於陰柔而不能出无所爲光明慷慨之事矣夫差、明皇未嘗不剛也吳內夷光外宰嚭唐內豔妃外奸相卒泥而及於禍即如晉元困聰、勒宋高困遼、金不克恢復皆此象也六五震之君也以柔居剛得

中也往來厲與來厲不同來厲厲自外來也往來厲則厲自內也以危行看自明蓋六五震動恪恭危行於險難之中所謂恐懇修省者以此行震動之中萬無有失而能有爲以守宗祧奉祭祀其不喪匕鬯者歟易莫得於中夫正有不中者矣中未有不正者也上六以柔處高當動之極才弱志亂有氣索目眩之象此而征其凶必矣然幸其去四尚遠震不於其身於其鄰畏震鄰而戒備自守可以无咎然不與鄰共患難而謹避之此婚媾之有言也嗟畏鄰之戒何容易言虞受晉寶以滅虢楚聽秦賄以伐齊卒自覆焉若江亡秦穆悔吳亡晉國弔其知有戒心歟○卦氣盡於六至七而復始焉故易言七日陵陽也九陽數也故言九陵且互卦爲艮有陵象

☶☶艮下艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也象曰兼山艮君子以思不出其位初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

艮取背背於身爲陰其形止艮象也五官有欲背獨無欲而五臟皆係於背艮義也人之止一如其背泊然无欲內甯於極寂爾喪我嗒焉喪耦心无其心止无其止是爲眞止眞止者動而無動靜而無靜

吉凶禍福所不能乘。言无咎而已。象出一時字。見得人之不止。以存人我見耳。人我之見一起一定之所。遂失上下敵應。膠擾攖甯。止之而不止矣。惟內不見己。外不見人。其止其行。一隨夫時。而無所與。如谷受聲。如鏡受形。感應兩忘。萬變而不出其宗。靜固靜。動亦靜。君子以思不出其位。此聖人之絕學也。明道曰。與其是內而非外。不若內外之兩忘。可想不獲不見之義。陽明曰。惡動之心非靜也。求靜之心即動也。可想艮背之義位也。所也。中也。一也。所謂天君甯於極。泰宇定而天光生。以无爲行。天下光明之極。唐道士司馬承禎對睿宗曰。道者。損之又損。以至於无爲。上曰。如治國何。對曰。國猶身也。順物自然。而心无所私。則天下理矣。上嘆曰。廣成之言。无以易也。○初六陰居下。有趾象。凡悔吝生於動。惟靜无咎。其初尤愼。艮趾。謹始也。繩趨尺步。斤斤自飭。其履蹈則亦未失夫正。而可无咎矣。然守戒罔終。利永貞。則動靜操持而可以安於正也。學有靜而鮮終者矣。未有根器不靜而能躋於止者也。象於爻義互見。六二陰居陰。求靜者也。而其才弱。腓之象也。艮其腓。不欲動者也。然腓之行止不自由。而隨乎股。股動腓隨。二无能拯之。言不能自救其隨也。不能不隨。而心不快於隨。故言未退聽。言其心未能降服而聽乎隨也。寂然不動者心之體。如之何而可以徇物。此夫見之不定。持之不固。不能不制於感。而功深力定。尚可馴至於止者。九三過剛不中。強制爲止者也。三當身之限。如人腰絡。乃俯仰屈伸之處。不可止者也。艮其限。則夤列左右。而不相通矣。夤。夾脊肉也。三在四陰中。有列夤象。固止於中。不能進退。事窮心困。其危薰心也。感而遂通者心之用。如之何而可以絕物。固執膠一。於天下事隔絕睽違。制動

之心卽動。人有強伏而火愈熾者。心爲理困。紆軫內熱。其厲薰心更甚也。此告子之強制。終不可與於止也。六四當心之位。不言心言身。身心之區也。身統四體之全。故六四於諸爻獨言身。又言躬。卽背也。以陰居陰。專氣致柔者也。故艮其身。思克止也。止諸心。則止諸躬矣。故不獲其身而身止焉。爲篤恭。爲其身正之象。无咎。卽卦象義也。六五艮其輔。言有序。豈強制哉。心正則言也時。故曰以中正也。由定靜而安詳。動靜語默不失時也。六五在互卦象兌。上九以剛健居上。敦重厚固。安止之象也。又邱再成曰。敦。兼山之象也。艮而敦。厚之至也。永貞也。定性之極也。是聰明睿知而能固。大德敦化。其用无方也。夫然者。不屬動。不屬靜。不屬行。不屬止。然行者行此。止者止此。動者動此。靜者靜此。其大學之止至善歟。

○艮山。止也。近取象於身。身惟背止。以无欲也。足腓、限、夤、躬、輔、皆動者也。思於心。亦動者也。惟止於動。乃眞止。動而能止。乃眞能止者也。所以卦言不獲其身。身不離者也。言行其庭不見其人。非離人也。言思不出。動而止也。嗚呼。其彖言時行時止。深心而異於枯槁寂滅之學者乎。○諸家看艮其身小并艮其輔亦淺。非也。夫不動而敬。不言而信。止諸躬也。時然後言。言有序也。始之學止。終乃敦止。此君子成終之學也。二欲止而不能止。三不應止而強止。失止之義者也。聖賢學問。卽是事功。其身正而天下歸之。夫何爲哉。恭己正南面而已矣。

䷴ 艮下巽上

漸。女歸吉。利貞。彖曰。漸之進也。女歸吉也。進得位。往有功也。進以正。可以正邦也。其位。剛得中也。止而巽。

動不窮也。象曰。山上有木。漸。君子以居賢德善俗。初六。鴻漸于干。小子厲有言。无咎。象曰。小子之厲義无咎也。六二。鴻漸于磐。飲食衎衎。吉。象曰。飲食衎衎。不素飽也。九三。鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。凶。利禦寇。象曰。夫征不復。離羣醜也。婦孕不育。失其道也。利用禦寇。順相保也。六四。鴻漸于木。或得其桷。无咎。象曰。或得其桷。順以巽也。九五。鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫之勝。吉。象曰。終莫之勝。吉。得所願也。上九。鴻漸于陸。其羽可用爲儀。吉。象曰。其羽可用爲儀。吉。不可亂也。

卦內止外順。其進漸。六禮備而後行。女歸以正。則利。因卦長女少男。言女歸而彖爻之旨。則以自下而上。以陰從陽。又不指定二卦言也。鴻陽鳥。自子午以東。艮巽皆陽方。雁之從陽。猶女從夫。臣從君也。天下事動而躁則邪。靜而順則正。漸則進而得乎貴位。故行有功。進以正。卽得位。正邦。卽有功。其位剛得中。指九五。蓋六二進而應九五。漸之正也。凡物動而上。未有不窮者。卽人之一言一動。理所當然。出之无序。悔吝滋生。惟內止而靜。則心不躁而清。外順而和。則行有禮而節。以是而動。又何窮焉。女貞而字。則風化端。臣貞而仕。則朝廷正。鴻之行有時。飛有序。於物无競。於世无多求。故耦不再。有夫婦之正焉。羣不亂。有君臣之義焉。飛冥冥。有高世之儀焉。取女陽之陰也。女歸陰之陽也。鴻象取得有味。崔後渠曰。地平土溫厚。木生易長。山峻土枯燥。木生難茂。此升漸之所由分也。君子以之居賢德。象艮。善俗。象風。德止於上。靜而正。化成於下。順而巽。身正正邦。其斯謂歟。○初六。鴻漸于干。初進也。進而上。以從陽也。无應於上。前比於陰。兩陰不相得。爲小子厲有言之象。艮少男。陰在下。爲小子。又艮爲言。蓋士之初

進。未得所從。義不苟合。故危而有言。然於士君子立身行己之正。固无咎也。六二。鴻漸于磐。遠於人。則飲啄得所。二位得中。又上應九五剛中之君。所謂進以正而時則未遽合者。如需之飲食燕樂。安閒以竢。而无躁進之心焉。蓋六二中正。從容涵養。待時而動。固非宴安溺志而素飽者比也。九三以剛居剛。爲躁進之象。惟躁進。則去下之本有者不顧。雖上之不正者亦合。九陽象夫。四六陰象婦。合不以正。非婚媾。乃寇也。合則凶而禦則利。與同體二陰之類順以相保。則漸而不失其正也。陸。山下之高平地也。以艮爲山。故言磐。陸。六四鴻漸于木。風中翔也。其飛漸高。雖一息千里可也。然或得其桷。鴻亦止焉。以其无躁進之心也。桷。木之稍寬平。可爲桷者。桷非鴻所擇。故或之。猶夫士之進。或有遇之可就。君子安焉。漸之善者也。何咎。乘剛之說。非卦義爻象所取。九五漸陵。陽剛居尊之象。君也。卦以艮夫巽婦言。爻以二婦五夫言。正易之變。易不拘也。五以二爲婦。二欲進而爲艮所止。歷三位而後至。有三歲不孕之象。然二本正應。彼不正者。終莫勝之。故終得其歸依之願而吉也。人臣遇主。不爲奸邪時勢所間。而永投魚水之歡。收正邦之功者。用此道也。上九鴻漸于逵。所翥益高。飄然雲漢之表。雍容物外。其進以時。知幾也。次序行列。其行不紊。得正也。遠羽冥冥。繒繳莫及。高蹈也。於物无競。於世无戀。其羽可儀可法也。又孰得而亂其志者。其子房、子陵之流。高風亮節。爲世標表者歟。○望前四日。偶書鴻象。覺漢宋諸儒。終不及聖人格物之精且備。因象悟義。則諸爻牽纏之解。又有可得而正者矣。○六爻鴻之取象。得其大意。不必過泥。乃閱雁考。則亦有合者。雁飛則有序。居則志警。每夜宿水涯。必令雁奴巡警。有警則

雁奴呼而告之。雁乃起而周顧焉。禦寇相保之義也。鴻飛而不得其止。則哀鳴嗟嗟。小子有言之象也。鴻不再偶。然有失偶者。夫征不復。婦孕不育之象也。孕不育。死也。雁之失偶死者多矣。孕何育哉。雁不止木。其翔而集也。遇桷亦暫棲焉。蓋接足之暫。而非以是爲止也。或得者。暫而不常之謂也。由是而觀。泥者失之。

䷵ 兌下震上

歸妹。征凶。无攸利。彖曰。歸妹。天地之大義也。天地不交而萬物不興。歸妹。人之終始也。說以動。所歸妹也。征凶。位不當也。无攸利。柔乘剛也。象曰。澤上有雷。歸妹。君子以永終知敝。初九。歸妹以娣。跛能履。征吉。象曰。歸妹以娣。以恆也。跛能履吉。相承也。九二。眇能視。利幽人之貞。象曰。利幽人之貞。未變常也。六三。歸妹以須。反歸以娣。象曰。歸妹以須。未當也。九四。歸妹愆期。遲歸有時。象曰。愆期之志。有待而行也。六五。帝乙歸妹。其君之袂。不如其娣之袂良。月幾望。吉。象曰。帝乙歸妹。不如其娣之袂良也。其位在中。以貴行也。上六。女承筐无實。士刲羊无血。无攸利。象曰。上六无實。承虛筐也。

歸妹。女先男也。夫。女守者也。女說男動。以說而動。非正也。故征凶无攸利。彖言天地大義。女少於男。陰陽相從。震東兌西。男上女下。卽娣媵相承。以廣胤嗣。皆天地大義。若天地不交。則萬物不興。婚嫁。女之終。生育。人之始。以明震兌相配。在文易後天爲正位。在人道相承爲經常。不可廢也。何以凶而不利。所歸之妹。以說動也。六三陰居陽位。不當也。初與二皆剛。而三乘之。又執其說以動陽。勢必至男牽欲而

失其剛。女狎寵而忘其順。尊卑之序自此紊。內外之位自此亂。上六之无攸利正乘剛相應之凶也。歷觀漢唐宮闈之禍。未有不始於此者。聖人之垂戒遠矣。大象雷動澤上。水氣隨之而升。長男少女之相感。此私情欲恣之時也。君子永終知敝。使不流於惡。蓋始合不正。終則必乖。乖而圖之。悔无及矣。故知敝蚤圖。不以私情爲合。乃所以永終也。兌爲說。爲毀折。有敝象。六爻皆以妹言。陽皆善。陰除六五外皆不利。蓋以說者柔私也。惟剛而正。則女德之令不繫於說。故善也。○初九剛。女德之正也。在下。女之不亢也。歸妹以娣嫡媵相隨。古今常禮。以恆。以常禮而行也。娣无專行。以承正室。如跛不能自行。依人而行。娣之分也。以娣有容也。妹之正也。跛履。仰承也。娣之順也。歸妹征凶。愆夫說怙寵也。卑陵尊也。不妬不亢。以正而行。吉莫大焉。古諸侯一娶九女。嫡夫人及左右媵。皆以姪娣從。聖人制禮。以姪娣爲媵者。所以廣國嗣。使所自出者一同而无他異也。九二剛中賢正之女。上有應而陰柔。則女之貞而未偶者。妹之身爻也。靜以自持。愼以自戢。若眇能視。而不足與有明。利幽人之貞。正靜自矢。不變其節也。檽木、小星。初九有焉。仲氏之淑愼。莊姜之古處。九二有焉。六三處動之極。不中不正。內懷專寵之心。故其歸也。不以娣。而以須。須。女之賤妾婢也。以之自從。非禮也。言不當以也。不如反歸而仍以娣從。得乎常道。此江汜之詩所由作歟。九四以剛居柔。而无正應。爲賢女不輕從人。而愆期以待所歸之正者。象言愆期之志。見由己不由人。歸妹之守志而需時。其華孟姬之流歟。六五柔中居尊。下應九二。尙德不尙飾。爲帝女下嫁而服不盛之象。娣媵妾也。以容事夫者也。君內君也。以德相夫者也。帝乙歸妹之詞曰。无

以天子之尊而乘諸侯。无以天子之富而驕諸侯。往尊爾夫。必以禮義。其務貶損。以无加於娣。此六五之所取義也。月幾望。蓋月望則敵陽。幾望而未望。則女德之不亢不盈。吉莫大焉。此夫敬不忽於君子。孝不衰於宗廟。慈不略於妾媵。恩不靳於姻族。其位中。嫡也。以貴行。行其后之德之禮。而非與娣同也。上六、女指六三之兌女。士、指上六之震男。一處說之極。一處動之極。二爻又不相應。與皆陰虛无實。震爲竹。爲孟。陰虛則筐空象也。兌爲羊。陰虛則无血象也。故爲女承筐无實。此不能理蘋藻。修內職。蘇子瞻所謂不績之翼也。女承筐无實。則士刲羊无血。用已死之牲。又豈可以告宗廟供賓祭乎。若此者。人倫以廢。宗嗣以絕。歸妹之合不以正。而婦道之无終者。无攸利。則彖之所指也。象曰。上六无實。承虛筐也。重其責於女也。正指動以說所歸妹也而言。蓋始之不愼。終必乖離。空華零委。刲羊无血。无與於陰陽之正。終始之道。嗚呼。英主剛辟。其受此凶豈少哉。○易。長女惑少男爲蠱。少女說長男爲歸妹。女下男。女爲主。故凶。長男先少女爲隨。長女適少男爲漸。男下女。男爲主。故吉。

三三 離下震上

豐。亨。王假之。勿憂。宜日中。彖曰。豐。大也。明以動。故豐。王假之。尙大也。勿憂宜日中。宜照天下也。日中則昃。月盈則食。天地盈虛。與時消息。而況於人乎。況於鬼神乎。象曰。雷電皆至。豐。君子以折獄致刑。初九。遇其配主。雖旬无咎。往有尙。象曰。雖旬无咎。過旬災也。六二。豐其蔀。日中見斗。往得疑疾。有孚發若。吉。象曰。有孚發若。信以發志也。九三。豐其沛。日中見沫。折其右肱。无咎。象曰。豐其沛。不可大事也。折其右肱。終不可

用也九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

豐震上離下象王者其明如日其威如雷光天之下靡不輝煌振動此豐之象其義自亨非豐而後亨也王者至此時見民物之盛輒爲長駕遠馭之志尙大也而耗亂之機已伏於此矣是可憂卽在自心也故告以勿徒憂宜日中宜以此心遍照天下俛仰而周四海堂陛而徹九州舉利病休戚畢照其幽隱使煬竈不乘瑕釁潛消斯保泰之道也又言日中則昃月盈則食天地盈虛消息而況於人與鬼神蓋治亂倚伏之關平陂相因之數甚可畏也若晉武能憂可无身后之禍明皇知憂可无末年之變能照天下而爲日中之惕者其惟堯舜之儆戒禹湯之罪已文王之无逸乎彖戒人主意全在盈虛消息四字天道盈虛除乾卦外惟謙與豐言之豐則自盈必至於虛謙則自虛可以持盈易蓋有深心焉其言之也象言雷電皆至明斷並行其用甚大以折獄象照以致刑象威明而動動无失矣世道豐亨正百弊叢生之日故虞廷府修事治而士師之命象刑之明猶惓惓焉子輿氏亦言閒暇明刑皆所以照天下而釐奸剔蠹以永保此豐耳○初九與四同德相應明非動无以行動非明无以照兩陽匹敵相勘乃克爲用故明以動爲主動以明爲主相配而相等也非他卦取應也豐之時人心玩惕必明斷相資往乃有功亦必及時有爲事乃克濟故遇之稍遲可以无咎若過旬則失時災至而有无及之悔矣

豐爲日中之治。時乃難得之機。旬者。天行一周。以言數之成。時之久也。漢言丙魏。唐言房杜。應時相遇。功施爛焉。六二。離象日。五天。二、地。三、四、人。皆日之所照。故言日中。日見則星隱。日虧則星見。二以坤離居中。人臣而具離明之德者。上應六五之昏暗。故爲豐蔀見斗之象。蔀。障也。大其障蔽。故日中而昏斗。以言其陰而尊也。六五之象也。二仰承之。故爲日中見斗。見暗主也。暗者多疑。往祛其蔽。必得疑疾。惟盡其誠信。以感悟開道之。發若者。蔀撤之象也。離中虛。有孚象。信以發志。則己之心與君之心相爲流通。伊尹之於太甲。孔明之於後主。子儀之於肅代。用此道也。故吉。九三。人臣而具剛明之德。可以濟豐者。應上六之暗。則權臣而在君側。煬竈蔽明者。其暗更甚於五也。故爲豐其沛。沛。陰雨也。沫。斗杓后小星。斗之輔星也。九三受權臣之蔽。故日中見沫。明動致豐。大事也。邪人當途。動而見止。安能大事。又九三明而動。上當奸闇權臣。必爲所傷。故折其右肱。三變、互艮。手象。約兌爲右。爲折。折右肱象。受其掩抑毀傷。終不可用。此遇之不幸也。何咎。九四。震一陽主動。而比於六五。則亦有豐蔀見斗之象。蓋四五同體。以陽居陰。位相比。故受蔀也。四之體本明。四受蔀。則本體亦幽而不明矣。所恃者。四剛而動也。動而遇四原相應之夷主。借其離明。相與爲助。協力以事主。則亦可以發蔀而成致豐之功。故吉也。行者。動也。動以明爲主也。六五在震之中。以柔居尊。虛己下賢之主也。章二也。六二離體章明。居中得正。五能謙以來之。則明動相資。又非豐蔀見斗之象矣。此易不可爲典要也。二、離之中。五、震之中。兩柔相從。二含章。五來章。成日中之治。資保泰之功。若是慶集宗稷。譽流邦家。故吉而天下蒙其休也。彖言明以動

豐此爻當之矣上六以柔暗之質居豐亨明動之極承平既久奢侈日生豐其屋自盈也不豐以天下而豐以屋自私自大處太高也蔀其家自蔽也滿則招亢則昏深居亢絕而跬步之外有不及知者矣高亢昏迷自絕於人人誰與之故闃其戶寂然无人人避而棄去之也自此三歲而熠燿行乎室麋鹿游於臺豈復覿其家之有人跡乎凶莫大焉所謂窮大而失其居也不必指臣言○蔀草木蒙蔽沛陰霖也以本卦互約變象有巽坎象故云蔀五與上二陰也震以一陽動二陰之下二陰其鬱陽者也故取蔀象豐之時雷在日上則日多掩抑雷之象又二陰在陽上則陰爲障蔽此治將亂盛將衰而聖人之所重爲戒與

三三艮下離上

旅小亨旅貞吉彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也六二旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

止而麗乎外旅義也山火延緣而暫過旅象也人必行也必有旅也不第商也古聖賢卿相帝王之旅

者多矣。或避而旅。或困而旅。或進退而旅。或患難而旅。備經險阻。將以有爲也。故時而下、則退而守。時乎上、則進而見。旅之道不越乎貞。貞之義。一在乎柔得中乎外而順剛。柔介乎二剛。旅時也。然卑則取辱。亢則取禍。惟中而順。則柔用剛。亢而燥。則剛禍柔矣。旅之所以貴柔中也。一在乎止而麗乎明。得所止。旅主也。明而往。擇而依。无陰事。无私交。內不失己。外不失人矣。趨危地。比匪人。旅之貽禍莫及也。旅之所以貴擇止也。以茲而言。小亨。就旅言也。吉則貞之濟也。聖人見難處者旅之時。難盡者旅之義。所以用剛柔經權之中。觀盈虛消息之會也。其繫甚大。以此興。以此喪。不可不愼也。象以之用刑。明象離。愼象艮。明察愼審。刑詳也。不留不稽。剖決如流也。不留獄。象山不留火也。崔後渠云。旅與獄皆非可久處也。○初六以柔居下。其才卑弱。其志猥瑣。不足以有爲也。上有四應。火性上。非能下也。以斯處旅。困窮之災。自取之也。六二艮體。有柔中之德。即次。則安旅。所必須著眼。當在懷字得字。懷有懷資不露意。不第言貲。即才亦貲也。古人遠道親奴僕。起止利用。惟僕從是賴。得字大有人事。貞仍照旅主人看。此未遇之旅。故著貞字。能貞。則可終无尤矣。九三以剛居剛。亢而寡恩。近離焚次。所傷已多。過剛无徒。在旅之中。以此與下。其喪童僕之心宜也。雖正亦厲。旅忌亢也。下三爻艮也。艮象止。貴畜也。畜以容乃大。初六較纖悉。競錙銖。何陋也。瑣兮尾兮。流離之子也。九三以亢承上。上必災之。以暴陵下。下必二焉。雖正亦危。況不正乎。嗚呼。仲尼在陳。絃歌不衰。鍾儀在晉。樂不忘舊。晉文之奔也。見秦伯則拜。見野人亦拜。柔順下人也。文而有禮。十九年守志彌篤。中正立己也。廣而儉。懷安而能遷。懷貲不露也。所至享之

送之妻之納之可謂即次矣腹心子犯子餘股肱魏犨賈佗紀綱秦之三千可謂得童僕貞矣終无尤言吉也若慶封奔吳致富君子知其及殃息夫躬寄邱亭祝盜或者告其呪詛魯昭如晉將入乾侯子家羈曰有求於人而即其安其造於境勿聽使請逆於晉晉不答季平子歲歸馬公執其使賣之季孫將見公與歸國不見皆初與三之謂也九四以剛明之才處上卦之下志欲有爲也以陽居陰尚未得位旅於處暫寓也得資斧而心不快志不在自安也季孫之待孔子以行齊王授室宋薛之厚餽孟氏不居也左傳懷安敗名晉文卒去之可以觀其心矣六五爲離之主明之至也有坤之順德之大也以文明之德居中得正射雉一矢亡不再發也其藏器應時而成功者乎五君位也不言旅者功成而返旅爲主也以譽命上逮得天也其夏少康周宣晉文之謂乎離爲雉爲兵象上九以剛處上爲離之終此旅而自高用躁暴厲之象也鳥象高焚應躁又離爲鳥爲科上槁鳥焚巢則家破矣旅人先笑後號以豫亡也喪牛離爲牛坤爲牛國邑之象也于易以輕忽失之也惟驕亢怠傲終以隕家失國而不自知也諸爻言旅不言人旅而歸止言旅主之在外言地言時也此則眞爲旅人不復有歸矣其唐元宗魯昭公之謂乎嗟嗟憂患所以開聖賢而剛躁不可以禦患難旅之以興以喪易著如列眉可不愼哉

䷸ 巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人彖曰隨風巽君子以申命行事初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也九

二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

巽入也順也重巽則全以順爲道故其亨小陰從陽利攸往而從陽必以正爲得又利見大人此卦以陰爲主而從陽則九五大人又一卦之主也彖言重巽以申命卦才也誰居重巽之位以申命則九五一爻也以我入人藉乎命以人順我本乎德九五以陽居尊剛巽乎中正德也中正則志行不然不行也此九五一爻正有本之命而挽回造化之權不屬之卦屬之爻也柔皆順乎剛初四也得所從是以小亨利往利見大人也初四皆陰之順而四則功四近君見大人也九二亦剛中而在下非正大人之位者也看九二爻詞亦巽之下而承上昭孚信者也故大人專屬九五爲確象言隨風巽陣陣來也則入物深君子以申命行事審命於未發之先申命於既出之日商盤周誥何其敦也事則命非空言行則申非瀆示身正令行何其信也此中正之貞也○初六以陰居下遠於九五大人者從違莫決爲進退不果之象志疑則利用斷用武人之貞濟之則進得所從而利攸往矣志以亂而疑以剛毅貞正而治也巽爲疑卦其究爲躁卦變震也初六變則乾又爲武人象九二陽剛居中以承九五則臣位也巽於牀下巽所當巽也古禮尊者坐牀上卑者拜牀下諸葛之於龐德公是也二剛以巽行用以行其敷陳於上不厭委曲婉轉以將孚信譬用史巫紛若以事鬼神則卑而極其誠巽之得中道者故吉无咎

也。巽爲風聲也。陰氣鬱伏而上達。二陰九其達之者。故有此象。九三以剛居剛。又乘剛。其質非能巽者。然在重巽之中。譬強暴在禮法之場。勉強爲巽。故屢失屢巽。恭豈可以聲音笑貌爲哉。象言志窮屈於不得已而爲之。非其心也。故吝。此爻漢張遐看得透。頻巽巽之賊也。六四陰柔在四剛之中。而近於九五。此順乎剛之大臣也。虛心下士。收豪傑爲君用。以人事君。其事功莫大焉。有田獲三品之象。六四陰在陽中。爲離爲兵。有田象。獲三品。謂九三下體之上。乾豆也。初與已應。賓客也。二中與上應。君庖也。穀梁曰。上殺中心。乾之爲豆。實以祭。次殺中脾骼。以供賓。下殺中腹。充君之庖。尊神敬客也。九五居尊。命令之所自出也。處得中正。則盡巽之善。而无不貞。所謂剛巽乎中正也。以之申命行事。无有不利。故吉而悔亡也。民迷既久。驟用告誡。或難謀始。故无初。中正之命。以德柔之。久而漸化。有終也。先庚三日。午、辰、寅也。之陰也。无初。後庚三日。子、戌、申也。之陽。有終也。正與先後甲相反。蠱无九五之君。則任夫天行。巽有九五之君。故於爻發之。以歸功於爻也。上九。巽之極。則卑。處夫上。則窮。人臣崇高富貴之極。患失念殷。則極其卑順阿諛以取容。不知順愈過。身愈辱。喪利失權。卒取凶耳。巽爲濡忍。爲苟合。爲好利。保之而乃以失之。上窮之數之理也。雖斂固亦凶。是可得爲正乎。正乎言非正也。凶言必也。〇巽爲卑。爲伏。爲順。爲入。在六子爲陰之始。故其始也。卑伏柔疑。而不能立。初陰而亂之象也。從陽則上達。陰得主則治。故巽又爲長。爲高。言陽氣之上茂也。有終而治之象也。甲始也。終始歸之天行。庚更也。改變屬之人事。風與時更人之命令。所以革污從新也。二巽爲木。根陰而幹陽。亦初終陰陽之義。

䷹ 兌下兌上

兌。亨。利貞。彖曰。兌。說也。剛中而柔外。說以利貞。是以順乎天而應乎人。說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。說之大。民勸矣哉。象曰。麗澤。兌。君子以朋友講習。初九。和兌。吉。象曰。和兌之吉。行未疑也。九二。孚兌。吉。悔亡。象曰。孚兌之吉。信志也。六三。來兌。凶。象曰。來兌之凶。位不當也。九四。商兌未寧。介疾有喜。象曰。九四之喜。有慶也。九五。孚于剝。有厲。象曰。孚于剝。位正當也。上六。引兌。象曰。上六引兌。未光也。

兌說自亨。說不以道則邪。故利貞。彖大言之者。說貞則正。正則大。大則孚。故民勸也。若私恩小惠。違道干譽。民豈有勸哉。剛中柔外。外雖和說。內實剛正。說之貞也。以是爲說。則天地爲公。普萬物以無私。順天應人。敷說於下。王者何心焉。故說以先民。民忘勞。說以犯難。民忘死。惟說之大。故民勸也。此王者熙皞皞之說也。象言兩澤麗滋。君子以朋友比德滋益。講習。說之至也。講象兌。習象重兌。彖盡卦旨。大言以罄說之義。爻則有往來之義。故爻就陰陽相比言吉凶。初遠於陰。故和。四乘夫陰。故未寧介疾。二比陰。五亦比陰。而皆處中。故亦言悔亡有厲。大概兌六爻陽吉陰凶。則剛者貞也。惟剛能貞。柔則不能。以說原屬陰。故上六一爻言剝。以兌之終九月爲剝也。陰以說剝陽。則陽之所以處說不可不愼矣。○初九陽剛在下。獨遠於三。無所繫著。故其兌也和。說之正也。和而不同。則其行也不疑於比也。夫兌。天地之柔氣也。中則和。誠則孚。在同則防其流。在初則得其正。故吉。九二所謂剛中而外柔者。在下卦。則臣位也。剛中。孚象。以中正之德孚信于人。同德者悅而莫逆。即不正者亦與而不失。而吾之志則確乎

可自信以信人者所以吉而悔亡也剛中以遇則內陽外陰其人也以德則內剛外柔其道也故言孚兌六三以陰居剛不中不正爲陰邪動以說人者陰求人故言來以說上下之二陽也爲諛爲佞爲奸柔之蠱惑人心毀折之禍豈獨凶於而身哉九四以剛處陰乘三承五近君之大臣也以其位柔又互卦爲巽爲不果之象故於下之六三其說也徘徊斟酌於心而不寧焉如其介然秉正疾邪則讒諛之人無自而進則慶不止在身而被於國家矣九五以陽居尊君也剛中柔外盡說貞之道矣不言兌而言孚蓋嘽笑之不假者也聖人在上亦有小人如堯時四凶隱惡順命聖人非不知其邪也以其畏罪勉仁革面順從則亦以至誠之道待之正以自持信以御下以此孚於陰柔之剝正者未嘗不寬未嘗不易而心之所存則不勝其危厲焉即堯舜之憂驩兜畏巧言令色孔壬未嘗一刻忘也位正當言居大君之位持事說之衡其正當如是也上六引兌與六三不同三以陰居剛動而求陽之說上以柔居陰靜而誘陽之說故來兌之說易見引兌之情難知或詐忠飾信以動君或矯情甘退以餌上爲可說以待君之說此其中情曖昧聖人直揭其微而不言凶者則以九五剛中之君非上六之所能用也此卦看得剛中而柔外之德分明則二五之孚可一掃諸家之葛藤矣

䷺ 坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也象曰風行水上渙先王以享於帝立廟初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也九二渙

奔其机。悔亡。象曰。渙奔其机。得願也。六三。渙其躬。无悔。象曰。渙其躬。志在外也。六四。渙其羣。元吉。渙有邱。匪夷所思。象曰。渙其羣元吉。光大也。九五。渙汗其大號。渙王居。无咎。象曰。王居无咎。正位也。上九。渙其血。去逖出。无咎。象曰。渙其血。遠害也。

渙之時爲離散之時。而渙之用有釋險散難之用。故能亨。乃王在渙中。其合渙以德。濟渙以才。德者。建中懋敬。合祖考之渙。卽以聚人心之渙。才者。任人成功。因渙難之才。以收濟渙之用。而要之以利正而濟也。彖言渙之亨。在二四兩爻。剛來居二。正在渙中也。以陽剛得中。雖陷坎。能出坎而不窮。柔得位乎四。在渙外也。巽之所以成卦者。此爻也。所以爲風爲木。濟渙者也。上同。同九五也。以與五同體相近。輔君以有爲。故王假有廟。端然在中。而乘木濟川。坐收利涉之貞矣。大象。風行水上。則水散。天大无涯。神氣无不在。祖宗魂氣。亦无所不之。皆散也。君子象巽以立壇立廟於東南。象坎以血祭。郊焉。天神格。廟焉。人鬼享。皆以孝敬合上帝祖考之精神也。居中禘享。敦本重祀。帝王之大務。其萃渙合離之道。莫重莫先於此矣。蓋德之事也。○初六在坎之下。其才弱矣。用拯之道。惟得馬壯則吉。九二乾爲馬。坎爲美脊之馬。初六順而依乎九二。上比陽剛之才。與之同心出險。庶可救坎難之危而得吉也。己不足者恃人。陰從陽。順也。九二正處險中。故言渙。九有濟難之才。身在二陰。非所安也。机。木也。人所憑也。奔机。奔九五也。當天下紛離渙散之日。懷英雄之略。擇主有爲。二五相應而德同。故奔歸九五。則得所恃借。而悔亡也。人在患難中。未有无所藉資而起者。信從何平。從无知。唐府之士從元齡。乃得出頭用馬壯也。

尹奔湯禹奔光武主臣相會得所願矣六三以陰居陽在坎之上又有上九正應乃渙其自私自利一身一家之見而以天下國家爲志者又何悔之有六四巽卦主爻爲木爲風正涉川渙險之才又爲近君大臣與五同體合志者居陰得正獨能渙其羣羣聖人之所欲渙以一天下者也當天下離散羣雄角立之日能渙小人之私羣以成天下之公道此其所以大吉也然渙其羣易見也羣渙而歸於九五其聚若邱匪夷所思也六四柔中大臣能以正渙邪以公渙私則光大之舉何險不夷何難不濟註所謂內掌機密外宣化命者也九五陽剛居尊政令之所從出也正王乃在中者渙汗其大號所以慰天下也渙王居所以惠天下也王者正位出治必有訏謨之命以答寰區號之出一本於誠如人身之汗自內泱外无不周到蓋德之流行也必有湛恩鮮澤以惠天下王居之渙示无私也此皆王者正位之德所以聚天下之渙在此矣上九陽剛居上遠於渙者下坎爲血傷害也渙其血散其害矣不獨言出而言出之逖去之遠也雖下與三應而剛明之才无所係戀故能出之遠而无咎也陰在險中以有應於陽爲美陽在險外以不係於陰爲得故易以陰應陽爲柔得剛援陽應陰爲剛以柔累陰應陽多吉陽應陰多凶也然則上九明哲遠害之臣乎渙卦坎爲險木爲舟舟行水上所以濟險六爻皆能渙險所謂同舟而風波未有不左右手也以初之拯二之奔三之渙身四之渙羣上之渙血而九五以之濟川何渙不利故端敬居中凝神定命以萃神人之渙也彖象爻義甚合故彖言在中爻言在位而四言得位則四又五爻中之主爻歟四言渙有邱亙卦艮九五艮主也故當以羣歸主爲確○景逸曰上九

應險而能濟險故渙其血使其去而遠出蓋與四五同功正應巽涉川而救險者亦有見

☵☱ 兌下坎上

節亨苦節不可貞彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民象曰澤上有水節君子以制數度議德行初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也六四安節亨象曰安節之亨承上道也九五甘節吉往有尙象曰甘節之吉居位中也上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

天地人之道曰生不得節則生者不能成成者不能復生也蓋道過則害盡則窮節制也止也畜也固也在易四德爲貞所以通道於不窮也人好欲節之以禮苦而蚓蟬則窮人好進節之以守苦而巢顚則窮人好生節之以義苦而烹沈則窮嗜慾榮進偸倖之過易知也絕倫離類輕生蹈難之過難知也何也以其貞也以其貞故聖人惜之然而不可貞以其窮也可以自完不可以訓世可以一時不可以百世君子不由也彖言剛柔分不偏也剛得中以剛爲主中則无過蓋天下有正而不中未有中而不正者也說以行險非矯激也當位以節九五、剛中也中正以通爲天下立極也故大禮與天地同節則天下由焉天地節而四時成剛節柔柔節剛四時有中氣有節氣節以止之勿過也若以歲功言則春夏生也秋冬節也兌坎所以爲節也春夏之氣主發洩至兌秋收斂而成入冬則畜固而十月陽氣已

生。非窮陰也。有秋冬之節。而生長留餘地。則春夏之生茂焉。貞乃所以亨而不窮也。聖人節以制度。不傷財。不害民。留餘地也。節之亨天下如是。崔子曰。澤節水。不泛不溢。君子制數度。因數以起之度。使等級明而歸於中。議德行。由德而見之行。如險與不恭。議之以歸於中。則制身範世準此矣。○初九。君子節天下。先於節一身。當時事之始。前雖有應。行乎險中。又靜而不宜動者。不出戶庭。含章括囊。靜之至也。靜中見天下盈虛消息之機。階於言語。愼密不出。可以无失臣、失身、害成之咎也。君子之節。將以有爲也。閉門造車。出門合軌。塞則斂之戶庭而準。通則放之四海而準也。兌爲言。故繫以言語。當之。九二得位矣。前雖行險。而有同德之君。此千載一時也。而乃固自退閉。不肯擔當。此知塞而不知通。知守而不知爲者。膠滯不通。失時之極。喪機釀亂。其義凶也。此止節易。達節難也。六三以陰居陽。兌爲嗟嘆。有節不當而悔之象。故不節若則嗟若。敏於知過。有悔則不終於悔。又誰得而咎之。兌體說。說易失節。能歎悔。善補過也。此誰咎與同人爻象同看。六四以陰居陰。坤之純德也。仰承九五。其行己則不陵不諂。以爲節。事上則勿欺无隱以爲節。其无成有終。久暫以之。敬之節也。其獻可替否。常變以之。正之節也。小心翼翼。无所於勉飾。順之至也。卽智名勇功之見不存焉。此安節之亨。承上之道。如是也。九五正象當位以節。中正以通者。聖天子建中和之極。謹身節物。創制立法。以通一世之性情。履之上則順。施之下則說。節而中。則通之四海百世而皆亨。故无往而不可嘉尙也。此聖人與天地四時同其節者。康吉之道。萬世由而无弊歟。上六以陰居亢。執節而窮者。處險之中。伸經黜權。明志棄用。憤世之汶汶。守己

之皎皎。或自酬其心。或酬信於人。或身任廉潔。或志負綱常。矢堅貞於百折。甘苦節其如飴。所謂苦節不可貞而貞之者。聖人憫其人而深戒之以凶。又嘉其節而許之以悔亡。與大過上六滅頂凶无咎同義。无咎、人不得而咎之。悔亡則愜本志而无悔也。涣水司馬氏曰。其道窮。言其道不可通行於天下也。貞志高行。可以風天下。夷齊清而聖者也。不可議也。然而其道隘。君子不由也。箕子之貞。明不可息也。周孔以之當明夷。則節之貞。君子當折衷焉。

☴☱ 巽上兌下

中孚。豚魚吉。利涉大川。利貞。彖曰。中孚。柔在內而剛得中。說而巽。孚乃化邦也。豚魚吉。信及豚魚也。利涉大川。乘木舟虛也。中孚以利貞。乃應乎天也。象曰。澤上有風。中孚。君子以議獄緩死。初九虞吉。有他不燕。象曰。初九虞吉。志未變也。九二。鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。象曰。其子和之。中心願也。六三。得敵。或鼓或罷。或泣或歌。象曰。或鼓或罷。位不當也。六四。月幾望。馬匹亡。无咎。象曰。馬匹亡。絕類上也。九五。有孚攣如。无咎。象曰。有孚攣如。位正當也。上九。翰音登于天。貞凶。象曰。翰音登于天。何可長也。

中孚。言誠也。卦二陰居中。虛也。虛則無我。二剛得中。實也。實則誠。神明之舍。虛則誠。不虛未有能誠也。孚從爪。從子。鳥抱子之象。鳥子剛殼於外。氣虛於中。鳥抱之雌伏。呼啄一任其自然之時。誠之至也。卦乃疊離。故象鳥。風無形而動澤。誠無形而動物。又象巽兌也。天下惟无我之誠。誠而天矣。上施則順下承則悅。孚乃化邦。一誠所動也。蓋至誠所格。卽無知可被。虛己而遊。卽至險无害。極其至。卽天亦不能

違而應之而況人乎語云仁草木動金石貫日星感天地皆是物也六爻以陰而正剛而中下者吉謙也信也虛所以誠也誠則孚矣三陰不正而躁上陽處亢而浮不誠未有能孚者也楊誠齋曰風无形而震川澤鼓幽冥誠无象而動天地感人物誠之至孰有大於好生不殺者乎議獄求入中之出緩死求死中之生然後盡於人心中孚之至也議兌象緩巽象○初九以陽居下中孚之謙者兢愼自持有憂虞戒懼之心戒懼所以誠也御朽臨深无敢自放以茲涉川安所不吉若有他則二三其志而不安矣且不可自信況孚人乎九二陽剛居中誠積於中而孚於外繫以君子出其言善千里之外應之又云言行君子之所以動天地也言誠也鶴鳴子和自然之孚非有強也我有好爵受之君者不敢自私願與同志共之好善之誠也鶴陽鳥秋鳴鳴於陰九居二也兌秋也言也鳴陰非求應而同類之孚有天機焉誠之感人出於中心之願至以好爵相靡古大臣以人事君之誠於茲爲至矣六三柔悅躁動川上之波與風爲敵或起或伏或激或靡之象蓋陰柔不正不中與敵相撓不能自信作止无常悲歡无主反覆變幻言不由中其儀棼、秦、緩之流乎如柔躁居上位不當也感應曰敵風水相遭曰敵指六四也六四以陰居陰位正志純上近九五坤道之極盛者爲人臣有盛德大功不居者乃月幾望而不盈之象絕私交化偏黨而一意奉公則坤之喪朋從主誠之至也爲馬匹亡之象如是則一誠所孚上无不徹又何咎焉類陰六三也九五陽剛居尊中孚之至成化邦之治者以中正誠實之德來天人萬物之應惕然如拘攣而不敢少肆歉然自斂束而不敢自居若不足以受天人萬物之歸者此攣如爲

中孚之極象也。位正當中。乃貞也。上九陽性好上。風體飛揚。爲虛聲無實之象。才之小者。不可以任大。德之卑者。不可以慕高。雞巽象。其鳴亦信。然羽短而不能高飛。下而不能上。此樊籠之物。非雲霄之姿也。鴻鵠千里。鳳凰萬仞。彼誠有其質也。翰音卑棲而欲以鳴登於天。蓋无實則亡。音過則已。其能長久耶。本之則无而聲聞過情而欲以取孚於上。何可得也。誠之動无心於應。而應之。其可以孚人。可以孚物者也。可以動物。可以動天者也。以其无心也。鶴陽鳥而鳴陰。順其自然。而同類應焉。雞家禽而欲登天。孚其可以聲音爲哉。中孚一卦。盡誠正之學。

䷽ 艮下震上

小過。亨利貞。可小事。不可大事。飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。彖曰。小過。小者過而亨也。過以利貞。與時行也。柔得中。是以小事吉也。剛失位而不中。是以不可大事也。有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音。不宜上宜下。大吉。上逆而下順也。象曰。山上有雷。小過。君子以行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。初六。飛鳥以凶。象曰。飛鳥以凶。不可如何也。六二。過其祖。遇其妣。不及其君。遇其臣。无咎。象曰。不及其君。臣不可過也。九三。弗過防之。從或戕之。凶。象曰。從或戕之。凶如何也。九四。无咎。弗過遇之。往厲必戒。勿用永貞。象曰。弗過遇之。位不當也。往厲必戒。終不可長也。六五。密雲不雨。自我西郊。公弋取彼在穴。象曰。密雲不雨。已上也。上六。弗遇過之。飛鳥離之凶。是謂災眚。象曰。弗遇過之。已亢也。

細味小過。與觀異。觀四陰在內。盛也。小過四陰在上下。過也。過有過分意。與過失異。如初上過分也。自

凶。二、五。柔中也。過而无害。亦幹不得甚事。其過陽意亦有。而非卦所取也。卦言小過亨。取人稟陰性多。才力弱。過於拘謹一邊說。人能過於謹密。自亨。又恐陰柔不能固守靜退之道。故言利貞。可小事。宜下皆貞也。蓋小過之世。用靜吉、用作凶之時也。以君臣俱弱。一也。上作下不應。二也。陰過而陽失位。三也。據小過才力。只可爲分量內小事。不可爲分量外大事。卽小事亦宜謹愼。卦象飛鳥。飛鳥遺之音。聲過而身已逝。音難逆風而上聞。易隨風而下及也。宜下總是退一步法。上乘陽逆下承陽順。量才度德。隨時而行。一以靜退自守。則大吉而无咎也。不可大事。如周桓伐鄭。魯昭伐季。東晉北伐石晉。挑契丹。是也。中孚外剛內柔。鳥卵象。故言孚。小過內實外虛。鳥體象。故言飛。言音者。雷爲音也。或引洛陽杜鵑事。亦卦中所有也。凡聲在上則下聞。在下則不能上聞。以風從上下也。故山下雷雨山上不聞。況鳥音乎。小過亦象雷聲也。雷出地豫和也。雷在天上大壯。言天下咸聞也。雷在山上。則小過而已。君子以行過恭。喪過哀。用過儉。總是過於收斂一邊。聖人教人處衰世道理。亦小之亨而吉者。若大過。則獨立不懼。遯世无悶。可以對看。○初六。初與上皆鳥羽之銳。職飛者也。陰柔不正。當過之時。其飛躁決。舍其山之棲。進於震之動。以迅飛得凶。不可救止者也。筮此致羽蟲之孽。郭璞以象言也。論理。則小人不量才力而躁進於時者當之。六二以陰柔居大臣之位。位亦不亢。質亦不躁。當過之時。逢君之弱。亦中懷弱其君之心者。賴上有二陽當其前。三以陽居陽。祖也。四以陽居陰。妣也。自陰視陽。則尊也。故言祖妣。然六五、君也。以六五視二陽。則臣也。二欲僭五。格於二陽。過一遇一。畢竟爲之屈。而不敢進。故不及其君。遇

其臣。終逃守而安於分。以二位得中。不能不爲陽屈。二四兩遇字。有禮遇意。以互巽兌。皆禮也。然則二陽雖不得位。其益於人國猶如是。故二无咎。而國亦无咎。周勃驕主。折袁盎一言。陶侃坐觀忌温嶠義旗。是也。象言臣不可過義自懍然。九三剛正。陰所欲害者。雖陽无過陰之心。亦當防下二陰。若順從之。則或爲所戕而凶矣。如何言凶甚也。九四以陽居陰。可調劑无咎。雖陽无過陰之心。而四爲震主。陽性上往。前有二陰。不能不遇。四知勢不敵。見陰而善遇之。然往有危厲。不可不戒。勿用有爲。永以貞靜自守。可也。終不可長。言陰終不可久與也。出負苓傳。爲得。當小過之時。陰終不能協陽。陽亦終不能用陰。所以不可大事。六五以陰居尊。弱矣。密雲不雨。陰亢而上也。自西。陰方也。雲降則雨。雲上升不降。則不雨。以其不交於陽也。陰陽和則雨。小過之時。陰陽不和。上下不應。安得有雲行雨施之象。乃六五以陰居陽。又震體。故雖弱而猶有所弋以爲強。然亦不過取彼在穴棲息之物。不足爲威也。其晉明夷王敦之尸。唐代竊輔國之首。皆不可大事之象也。上六陰躁震動。自亢自滿。豈惟不與諸爻遇。只欲超而過之。必出其上。極其高。如飛鳥躁飛輕舉。豈有不罹災眚者乎。上自共驩下暨斯高。其禍敗一轍也。凡亢滿之小人。天災之。人禍之。其得凶乃自然之報耳。

䷾ 離下坎上

既濟。亨小。利貞。初吉終亂。象曰。既濟亨小者。亨也。利貞。剛柔正而位當也。初吉。柔得中也。終止則亂。其道窮也。象曰。水在火上。既濟。君子以思患而豫防之。初九。曳其輪。濡其尾。无咎。象曰。曳其輪。義无咎也。六二。

婦喪其茀。勿逐七日得。象曰。七日得。以中道也。九三。高宗伐鬼方。三年克之。小人勿用。象曰。三年克之。憊也。六四。繻有衣袽。終日戒。象曰。終日戒。有所疑也。九五。東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實受其福。象曰。東鄰殺牛。不如西鄰之時也。實受其福。吉大來也。上六。濡其首。厲。象曰。濡其首厲。何可久也。

泰。既濟之純。既濟泰之雜。坎陰居上。離陽居下。初三五皆乾而下於坤。二四上皆坤而上於陽。天地氣通。水火成能。自泰而外。未有如既濟之陰陽得位應正者。而曰亨小者何。蓋天道人事處夷則變。居安則危。其可憂方大。而亨者小也。彖言既濟亨小者。非不亨也。但濟曰既。不如方來之亨盛大也。故其道利貞。靜也。正也。敬也。陰陽位正。其得濟以此。若能貞。則濟可保。故利也。初吉柔中。指六二也。天下到既濟後。只在固元氣。防未然。柔不躁動。中不怠荒。思患預防。由溫恭允執中來。故吉也。終止則亂。處无事之時。則止心生。止則怠。怠則荒。禍亂自此起矣。晉平吳而自亂。隋平陳而自亡。晉勝鄢陵。而范文子憂。皆此義也。聖人以總義歸貞。以吉歸中。以亂歸止。卦義无餘蘊矣。象言水上火下。成功者火也。火烈水盛。滅火者水也。君子思患而預防之。所以善保濟也。患難險象水。思通明象火。崔義渠曰。易患坎險。不患離明。○初九以剛動之才。當濟險之始。極其謹愼。有欲濟不遽濟之象。故曳其輪。不亟行也。濡其尾。不速濟也。坎爲輪。爲狐。又輪尾皆在下象。涉則畢竟涉。而能持重如此。无咎之道也。卦變蹇。故其濟象如此。六二陰爻。離爲中女。上應九五。坎爲中男。故言婦。二以中正之德。上應中正之君。本五之婦也。但六四當其前。四坎爲盜。竊茀者也。車无茀。則婦不能行。以讒間良。與五不相合。故有此象。然柔中之德。

靜正自守。勿逐自得。正應終合也。以中道二有中正文明之德。濟世之具在我。故不求而自得也。七日者。陰陽極於六七則變也。變則通也。九三以剛居剛。又離爲兵戈。近坎爲鬼方之象。蓋既濟之時。特豐亨豫大。有勤兵於遠之志。故言高宗伐鬼方。征不順也。三年方克。何其憊也。以高宗之賢。用兵之難如此。當既濟時。輕信小人。生事開邊。則勞民傷財。禍自此起矣。故戒以勿用。二之勿逐。如管蔡之流言。周公不辨。而王自悟。燕王、上官之譖。霍光不辨。而帝自明。三之勿用。如光武卻臧宮、馬武之請。是也。六四當出離入坎之交。陰柔得正。知濟道將革。坎陷臨前。有所疑懼。襦有敝衣絮縕。塞漏舟之具也。終日戒。言其時時儆惕。若風波起於不測。而禍至之无日也。九五以陽剛之主。撫既濟之運。思患預防。當何如乎。惟儉惟敬。可以格天。可以備祉。故東鄰殺牛。九三之好大喜功也。離爲東。五之東鄰也。不如西鄰之禴。六四之衣袽。敬戒也。坎爲西。五之西鄰也。東鄰意大而奢。不如西鄰物儉而慎。得時之宜。而受福也。九五、既濟之君。從於儉。不從其侈。持盈保大。恭儉无逸。吉自天來。其福乃大也。玩白文得此。似較從來諸家爲妥。嗚呼。聖人於既濟之時。備極儆戒。初則勉其謹愼。二則告其勿逐。三則規其勿用。四則戒以衣袽。五則規以恭儉。何其憂危之甚哉。若上六。一不戒而濡首之凶至矣。昏柔亢滿。既濟大川。自謂已治已安。棄其舟楫。縱乃荒淫。水至濡首。又安可久耶。終止則亂。雖有時數。卦咎人事而已。○既濟亨小。與小者亨不同。小者亨。陰亨也。亨小。言亨之小也。彖既濟亨小者句。凡車下行。則僕夫曳其後。所以留車使不迅行也。狐行則揭尾。濡其尾。不掉也。不掉則不行也。或曰。狐以尾探水試淺深也。

䷿ 坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也象曰火在水上未濟君子以愼辨物居方初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也

序卦物不可窮也受之未濟而終焉又曰未濟男之窮也蓋天地之道終則有始既濟爲終而未濟爲始始者息之道也日出水上朝日也其光未滿未正南北坎離之交而初日之暉則甚露吉故六五象之爻中雖三陽失位爲窮而男居女下剛柔終應吉於否之天地不交者故否不言亨而未濟言亨言有可亨之時致亨之理未濟而求其濟故亨也然坎在下則水火不交初三兩陰在下爲小狐之象內不量力外不度勢輕進冒險幾濟而濡其尾則力竭水深不能終濟故无攸利正未濟之象也彖言柔得中六五也柔中則納剛下用二四可收濟險之用小狐一段坎爲狐在下爲小確指坎之二陰言也狐小則力弱陷坎則未出濡尾則力窮而不能濟不能續而終也若二五剛柔相應而四以近臣相佐上下相交則濟險之才德具是焉有不亨者乎夫水火交者其化也不交者其常也火在水上各居其所不相資爲未濟聖人象之辨物如水火之有性居方如上下之有別以愼行之察微致精物聚以類

方分以羣俾不相侵奪也司馬公曰未濟既濟反覆相承君子以矜愼之志辨物之宜處之有道則既濟矣他復何爲又思患預防是以康乂民物永保安樂也辨象離居象坎○初六陰居坎下正小狐象也不自量量時當未可以濟而濟故濡尾而不克濟爲吝則不知之極也狐進則揭尾尾濡則止既濟初九剛能濟之才故兼曳輪濡尾而言是不遽進此則陰柔不能進也九二體健履中而應夫五任重憂深經綸蹇屯之大臣也識未可以濟之時則曳輪不肯輕進蓋剛臣上應柔主時當未濟不患其不濟患其急於濟能貞靜愼重如此得人臣濟時之道而事必終濟故吉也中以行正心中敬愼而所行正當不躁以階危不懦以失機剛柔兼綵一出以貞眞大臣事矣若穰苴之君命不受桓溫之拜表卽行豈能以功名終哉六三以柔居剛才弱志躁當未濟之時而輕動有爲必致凶敗若憑舟渡險上應上九則亦利涉蓋時將出險也所以戒三之躁憑河則凶浮舟可濟也人望大川則戒故利也九四以剛健之才居離履坎又處近臣之位有親任之責者居柔能貞其志剛正自然吉而悔亡以之振動恪恭乘時伐遠佐其君以興衰撥亂三年功成受賞於國其志得行也裴度之平淮蔡似之既濟九三伐鬼方憊未濟九四伐鬼方賞既濟用靜未濟用動也六五以離中柔順居尊其體明也其志敬也其德謙也不自任而任人貞之所以吉而无悔也以之照臨百官則德謙而光以之孚任臣下則人信而應使武以文御柔以剛付能於人而不疑也物則竭力功斯濟矣管輅曰朝日爲暉日出水爲朝暉君子之光和靄被物物莫不親故曰其暉吉也正象柔中之亨上九有能濟之才无任濟之位處未濟之時

蓋自信其有濟時之具而養晦順時自適者飲酒自樂亦不爲咎待時也若過爲放佚飲酒濡首則於有孚之道失其是矣豪傑在未濟之日燕衍需時雖飲酒不失其正以其有信於已者在也若傲睨風塵慷慨廓落縱而不返則自信謂何有乖事理之節象言亦不知節戒賢智之過也○狐多疑善渡水凡渡必再三思慮冬渡冰必冰上有車馬跡乃過又必伏冰上聽下无流水聲始行行時復前望後望聖人於濟取象所以盡物之性也以不知濡尾歸之小狐以其无知輕動象未濟也○嗚呼吉凶倚伏之變至既濟未濟而盡矣既濟下離互坎上坎互離是既濟之中有未濟也未濟下坎互離上離互坎是未濟之中有既濟也水火互藏其宅時變相爲反覆治亂同門憂樂共根二卦爻皆主貞然則貞者物之終始易以是終不亦宜乎○李西溪曰上篇首乾坤終坎離下篇首咸恆終既濟未濟亦坎離也天地之道不過於陰陽五行之用莫先於水火上篇首天地陰陽之正也故以水火之正終焉下篇首夫婦陰陽之交也故以水火之交終焉○馮厚齋曰乾上坤下離東坎西此先天之易天地日月之四象也故居上經之始終以立造化之體山澤通氣風雷不相悖水火相逮此後天之易六子之用也故居下經之始終以致造化之用既濟之後猶有未濟者示造化之用終則有始也○洹詞曰先聖贊易象爻隨文生解繫詞以下兼明羲畫惟大象探卦象之賾示民用之宜雖剝爛夷誅可安宅苞衆是故不待布筮列卦而能立己澤物雖用三聖人之文別發大道於乎斯其爲孔易也歟○程朱傳義於象則略後人多不究心大象失矣哉李禿更置不講烏有見韋編三絕之心者歟

易經增註卷七

繫辭上傳

繫辭本文王周公所作之辭。繫於卦爻之下者。此乃孔子所述繫辭之傳也。以其通論一經之大體凡例。故無經可附。而自分上下云。

天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。動靜有常。剛柔斷矣。方以類聚。物以羣分。吉凶生矣。在天成象。在地成形。變化見矣。是故剛柔相摩。八卦相盪。鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行。一寒一暑。乾道成男。坤道成女。乾知大始。坤作成物。乾以易知。坤以簡能。易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則有功。有親則可久。有功則可大。可久則賢人之德。可大則賢人之業。易簡而天下之理得矣。天下之理得。而成位乎其中矣。

此章以造化之實。明作經之理。又言乾坤之理分。而人能兼體之也。○震雷。艮靆。巽風。兌雨。

聖人設卦。觀象繫辭焉而明吉凶。剛柔相推而生變化。是故吉凶者。失得之象也。悔吝者。憂虞之象也。變化者。進退之象也。剛柔者。晝夜之象也。六爻之動。三極之道也。是故君子所居而安者。易之序也。所樂而

玩者。爻之辭也。是故君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。是以自天祐之。吉無不利。

此第二章。言聖人作易。君子學易之事。○新變故化。易有時位。易之序也。違之則凶。象者。言乎象者也。爻者。言乎變者也。吉凶者。言乎其失得也。悔吝者。言乎其小疵也。无咎者。善補過也。是故列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。辨吉凶者存乎辭。憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。是故卦有小大。辭有險易。辭也者。各指其所之。

此第三章。釋卦爻之通例。

易與天地準。故能彌綸天地之道。仰以觀於天文。俯以察於地理。是故知幽明之故。原始反終。故知死生之說。精氣爲物。游魂爲變。是故知鬼神之情狀。與天地相似。故不違。知周乎萬物。而道濟天下。故不過。旁行而不流。樂天知命。故不憂。安土敦乎仁。故能愛。範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。通乎晝夜之道而知。故神无方而易无體。

此第四章。言易道之大。聖人用之如此。○精。靈也。氣。風火之氣也。人雖死。有生前稟靈獨異。正大無愧者。其靈氣不散。獨能知禍福。降災祥。若有物焉。而爲神。其餘氣盡而死者。性靈微渺。所結風火之氣亦微。則避陽就陰。游移不實。而爲鬼。

一陰一陽之謂道。繼之者善也。成之者性也。仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。百姓日用而不知。故君子之道鮮矣。顯諸仁。藏諸用。鼓萬物而不與聖人同憂。盛德大業。至矣哉。富有之謂大業。日新之謂盛德。

生生之謂易。成象之謂乾。效法之謂坤。極數知來之謂占。通變之謂事。陰陽不測之謂神。

此第五章。贊天地之易也。孟子性善之說始此。夫子說得渾涵曲盡。劈頭一陰一陽之謂道。卽太極之分也。才說繼善成性。更說仁知。百姓。是道已在器矣。陽仁陰知。各得道之一體。隨其所見而自爲全也。百姓乃飲食。不知也。上章以乾坤言。則知屬於天。仁屬於地。清濁之理也。此以仁屬於陽。知屬於陰。靜動之用也。要曉得陰陽互爲其宅。全者通焉。偏者執焉。崔後渠曰。此章謂一陰一陽者氣也。所以一陰一陽者道也。宋儒說得不是。夫太極動而生陽。靜而生陰。渾而言之曰太極。分而言之曰陰陽。天地由是而運。萬物由是而生死。言其流行。謂之道。言其眞實。謂之誠。言其條達。謂之理。言其妙合適可。謂之中。言其不已。謂之命。言其靈妙。謂之神。故一陰一陽之謂道。聖人說得直截。說得曲盡。不得於此外別求道也。又曰。天之道陰陽。地之道剛柔。人之道仁義。皆氣之中也。不認中認和。而以慾伏乖戾別氣於道。詁訓不通。名實咸謬矣。○宋儒看得板。將聖人言內言外意都失去一半。常讀漢人之言曰。天地聖人之道。一陰一陽。一剛一柔。一靜一動。一屈一伸。此便是中。此便是正。此便是不測。無方、無體。老子說得破。○繼是天賦人稟中間過接處。到人身上。則善有附麗著落。故曰成也。天文可見。成象也。地理詳密分殊。法也。效呈也。法之見也。天地無心而成化。聖人有心而無爲。極數三句。就筮占言。其理可通於事物。

夫易廣矣大矣。以言乎遠則不禦。以言乎邇則靜而正。以言乎天地之間則備矣。夫乾。其靜也專。其動也

直。是以大生焉。夫坤。其靜也翕。其動也闢。是以廣生焉。廣大配天地。變通配四時。陰陽之義配日月。易簡之善配至德。

此第六章。言易配天地。○易。人所爲也。三才之道相配。

子曰。易其至矣乎。夫易。聖人所以崇德而廣業也。知崇禮卑。崇效天。卑法地。天地設位。而易行乎其中矣。成性存存。道義之門。

此第七章。贊聖人之易之至。

聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。言天下之至賾而不可惡也。言天下之至動而不可亂也。擬之而後言。議之而後動。擬議以成其變化。鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。子曰。君子居其室。出其言善。則千里之外應之。況其邇者乎。居其室。出其言不善。則千里之外違之。況其邇者乎。言出乎身。加乎民。行發乎邇。見乎遠。言行。君子之樞機。樞機之發。榮辱之主也。言行。君子之所以動天地也。可不愼乎。同人。先號咷而後笑。子曰。君子之道。或出或處。或默或語。二人同心。其利斷金。同心之言。其臭如蘭。初六。藉用白茅。无咎。子曰。苟錯諸地而可矣。藉之用茅。何咎之有。愼之至也。夫茅之爲物薄。而用可重也。愼斯術也以往。其无所失矣。勞謙君子。有終吉。子曰。勞而不伐。有功而不德。厚之至也。語以其功下人者也。德言盛。禮言恭。謙也者。致恭以存其位者也。亢龍有悔。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以

動而有悔也、不出戶庭、无咎、子曰、亂之所生也、則言語以爲階、君不密、則失臣、臣不密、則失身、幾事不密、則害成、是以君子愼密而不出也、子曰、作易者其知盜乎、易曰、負且乘、致寇至、負也者、小人之事也、乘也者、君子之器也、小人而乘君子之器、盜思奪之矣、上慢下暴、盜思伐之矣、慢藏誨盜、冶容誨淫、易曰、負且乘、致寇至、盜之招也、

此第八章言聖人象爻擬議之變化也、變化者何、出處語默、高下屈伸之間、而一主於敬也、○蹟頤中深處、會自外來、通自內達、時之動行乎正、所謂禮也、典要也、擬象爻而後言、議象爻而後動、則出處語默、屈伸闔闢之變化成焉、總歸於用孚愼、戒亢慢也、

天一、地二、天三、地四、天五、地六、天七、地八、天九、地十、天數五、地數五、五位相得、而各有合、天數二十有五、地數三十、凡天地之數五十有五、此所以成變化而行鬼神也、大衍之數五十、其用四十有九、分而爲二以象兩、掛一以象三、揲之以四以象四時、歸奇於扐以象閏、五歲再閏、故再扐而後掛、乾之策二百一十有六、坤之策百四十有四、凡三百有六十、當期之日、二篇之策、萬有一千五百二十、當萬物之數也、是故四營而成易、十有八變而成卦、八卦而小成、引而伸之、觸類而長之、天下之能事畢矣、顯道神德行、是故可與酬酢、可與祐神矣、子曰、知變化之道者、其知神之所爲乎、

此第九章、贊聖人本天地之數作易、極變占之神、畢天下之事也、蓋羲易祖河圖、河圖五居中爲數宗、而外圍五十數、則大衍之所用也、圖位、一與六共宗而居北、二與七爲朋而居南、三與八同道而居東、

四與九爲友。而居西。五與十相守。而居中。天陽數奇。故一、三、五、七、九。其數五。地陰數偶。故二、四、六、八、十。其數亦五。所謂五位相得也。天以一生水。而地以六成之。地以二生火。而天以七成之。天以三生木。而地以八成之。地以四生金。而天以九成之。天以五生土。而地以十成之。所謂各有合也。是圖中之五。於五行屬土。於五常屬信。金木水火。不得土不成器。仁義禮智。不得信不成德。此中五所以爲數之宗。大衍尊而不用也。五十又虛一不用。一者。數之祖。五者。數之宗。數之祖。太極也。數之宗。誠也。太極一誠也。大衍虛主宰不用。而以零奇起數。其變無窮。嗚呼。天下之變。皆從參差錯綜而起。八單卦小成。引伸至六十四卦。四千九十六卦。則天下之能事畢。道以辭顯。行以數神。可與酬酢人事。助神明之功矣。

易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其變。以制器者尚其象。以卜筮者尚其占。是以君子將有爲也。將有行也。問焉而以言。其受命也如嚮。无有遠近幽深。遂知來物。非天下之至精。其孰能與於此。參伍以變。錯綜其數。通其變。遂成天地之文。極其數。遂定天下之象。非天下之至變。其孰能與於此。易无思也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至神。其孰能與於此。夫易。聖人之所以極深而研幾也。唯深也。故能通天下之志。唯幾也。故能成天下之務。唯神也。故不疾而速。不行而至。子曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。

此第十章。合易之辭、象、變、占、而贊其妙也。○極未形之理曰深。適動微之會曰幾。○天下之事。伏於无形。非推見至隱者。其能通乎。天下之務。來而无窮。非曲得物先者。其能成乎。

子曰、夫易何爲者也。夫易。開物成務。冒天下之道。如斯而已者也。是故聖人以通天下之志。以定天下之業。以斷天下之疑。是故蓍之德圓而神。卦之德方以知。六爻之義易以貢。聖人以此洗心。退藏於密。吉凶與民同患。神以知來。知以藏往。其孰能與於此哉。古之聰明叡知神武而不殺者夫。是以明於天之道而察於民之故。是興神物。以前民用。聖人以此齋戒以神明其德夫。是故闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。一闔一闢謂之變。往來不窮謂之通。見乃謂之象。形乃謂之器。制而用之謂之法。利用出入。民咸用之。謂之神。是故易有大極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。八卦定吉凶。吉凶生大業。是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。縣象著明莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物致用。立成器以爲天下利。莫大乎聖人。探賾索隱。鉤深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。是故天生神物。聖人則之。天地變化。聖人效之。天垂象。見吉凶。聖人象之。河出圖。洛出書。聖人則之。易有四象。所以示也。繫辭焉。所以告也。定之以吉凶。所以斷也。

此第十一章。贊蓍卦之功用。遂贊聖人作易之旨。前章歷贊聖人窮理盡性。崇德廣業。以見作易之備萬。此章特贊聖人洗心齋戒。歸原作易之致一也。剛柔變化甚幽。故明之。吉凶悔吝有故。故察之。與神物以盡二端之故。蓍龜神物也。得人而後興。人心有思則與物雜。有爲則與物敵。故齋戒以神明其德。德心之良有卽涵天道而應民故者也。一元澄徹。天光昭著。以之問旨。所以受命如嚮。崔後渠曰。自宋以來。言太極者。謂陰陽之外。別有一物立於上。以主張乎是。別理氣而二之。愈煩而愈支。夫合而言之。

太極也。分而言之。儀也。象也。卦也。夫極者。脊也。屋檁也。以其居中而至。故名。儀者。容也。象者。獸也。卦者。以物附栈也。皆取於物以爲象。氣者。流行而舉質者也。其合當如是而有條者理也。如春秋者。氣也。溫與涼者。理也。氣之中正也。溫未能勝冬而寒涼未能革夏而熱。氣未充也。愆伏乖戾。氣之變也。皆理所必然也。若天有理氣二道。人有理氣二性。豈不異哉。易則河圖畫八卦。蓍筮始焉。書則洛書作九疇。龜卜兆焉。圖書之理一也。象義黃示人者。辭凶吉。周文所作者。○蓍數七。七象陽。圓其用。變通不定。因之以知來物。卦數八。八象陰。方其用。爻位有分。因之以藏往事。貢告也。六爻變易以告吉凶也。聖人以易道洗滌其心。退藏於密。歸於无思无慮也。密者。用之源也。聖人用易。隨取隨足。易不在心。心苟留物。安能應萬。○吉凶生大業。明吉凶。則勇事功也。

易曰。自天祐之。吉无不利。子曰。祐者、助也。天之所助者順也。人之所助者信也。履信思乎順。又以尚賢也。是以自天祐之。吉无不利也。子曰。書不盡言。言不盡意。然則聖人之意。其不可見乎。子曰。聖人立象以盡意。設卦以盡情僞。繫辭焉以盡其言。變而通之以盡利。鼓之舞之以盡神。乾坤其易之縕邪。乾坤成列。而易立乎其中矣。乾坤毀。則无以見易。易不可見。則乾坤或幾乎息矣。是故形而上者謂之道。形而下者謂之器。化而裁之謂之變。推而行之謂之通。舉而措之天下之民。謂之事業。是故夫象。聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。極天下之賾者存乎卦。鼓天下之動者存乎辭。化而裁之存乎變。推而行之存乎通。

神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

此第十二章重贊蓍卦之象辭變占歸功於作易之聖人學易之君子也蓋象卦爻辭具在方册化而裁之不失其中其存乎通其變者乎推而行之无有紀極其存乎變而通者乎神而明之得之於心存乎其人默而成之悟易之理不言而信存乎德行夫如是乃可神明其德而用易矣恐人求之言語册策也○縕衣中絮也言易縕於乾坤也形而上者陰陽也所流行而舉質者也器陰陽之成而爲事爲物以利用者

易經增註卷八

繫辭下傳

八卦成列。象在其中矣。因而重之。爻在其中矣。剛柔相推。變在其中矣。繫辭焉而命之。動在其中矣。吉凶悔吝者。生乎動者也。剛柔者。立本者也。變通者。趣時者也。吉凶者。貞勝者也。天地之道。貞觀者也。日月之道。貞明者也。天下之動。貞夫一者也。夫乾。確然示人易矣。夫坤。隤然示人簡矣。爻也者。效此者也。象也者。像此者也。爻象動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。聖人之情見乎辭。天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位曰仁。何以聚人曰財。理財正辭。禁民爲非曰義。

此第一章。言易主於貞。而聖人用易之心主於生民也。來註云。聖人一部易。皆利於正。蓋以道義配禍福也。故爲聖人之書夫。貞勝者。言惟正則勝。不論禍福也。如富貴吉也。處非其道。吉而凶也。貧賤凶也。非道不去。凶而吉也。負乘者致其寇。舍車者賁其趾。陽貨之富貴。原憲之貧賤。秉正濟危。舍生取義。皆貞勝者也。道者。天地日月之正理也。卽太極也。觀者。以法象示人也。一者。无欲也。天地以健順生人。聖人必得崇高之位。而後相天地生人之化。財者。天地生以養人。聖人理財以聚人。理之道三。一生節理

財也。一典制。正辭也。一正用。禁爭禁非也。義以行其仁也。下章五聖人所爲。皆聚人理財之道。嗚呼。天地鼓萬物而不憂。聖人之易有憂焉。主於生物而已。

古者包犧氏之王天下也。仰則觀象於天。俯則觀法於地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。作結繩而爲網罟。以佃以漁。蓋取諸離。包犧氏沒。神農氏作。斲木爲耜。揉木爲耒。耒耨之利。以教天下。蓋取諸益。日中爲市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。蓋取諸噬嗑。神農氏沒。黃帝堯舜氏作。通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之。易窮則變。變則通。通則久。是以自天祐之。吉无不利。黃帝堯舜。垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。刳木爲舟。剡木爲楫。舟楫之利。以濟不通。致遠以利天下。蓋取諸渙。服牛乘馬。引重致遠。以利天下。蓋取諸隨。重門擊柝。以待暴客。蓋取諸豫。斷木爲杵。掘地爲臼。臼杵之利。萬民以濟。蓋取諸小過。弦木爲弧。剡木爲矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽。上古穴居而野處。後世聖人易之以宮室。上棟下宇。以待風雨。蓋取諸大壯。古之葬者。厚衣之以薪。葬之中野。不封不樹。喪期无數。後世聖人易之以棺槨。蓋取諸大過。上古結繩而治。後世聖人易之以書契。百官以治。萬民以察。蓋取諸夬。

此第二章。言聖人制器尙象之事。凡所爲民生利用安身。養生送死之道。無憾矣。終則歸之夬之書契何也。器利用便。則巧僞生。聖人憂之。終之以書契。兌言也。文字也。乾天也。明也。決也。識之以文字符契。臨之以剛明斷決。以定志防僞。所以定大業。斷大疑。故百官以治。萬民以察。千古之大治興焉。〇執久

則釋。視久則瞬。事久則弊。不更則斁。故貴變通。衣裳以別尊卑。定名分。喪期無數。哀盡則止。是故易者。象也。象也者。像也。像者。材也。爻也者。效天下之動者也。是故吉凶生而悔吝著也。

此第三章。○彖言一卦之材也。彖茅犀之名。豨神也。犀形獨角。知幾知祥。續諧曰。卽角端也。鹿形馬尾。獨角。日行萬八千里。解四夷語。

陽卦多陰。陰卦多陽。其故何也。陽卦奇。陰卦耦。其德行何也。陽一君而二民。君子之道也。陰二君而一民。小人之道也。

此第四章。以畫數陰陽定大小之分也。一君二民。陽上陰下也。二君一民。陰上陽下也。堯舜三代。天下一統。君子之道也。七雄六朝。民無常立。小人之道也。以一爲君。君之德也。以二爲君。非其道也。宋史奸臣傳曰。君子雖多。小人用事。其象爲陰。小人雖多。君子用事。其象爲陽。天運世道關焉。於是一臣而事二君。一女而事二夫矣。亦小人之道也。○凡陽卦皆五畫奇也。故多陰。凡陰卦皆四畫耦也。故多陽。

易曰。憧憧往來。朋從爾思。子曰。天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。日往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者屈也。來者信也。屈信相感而利生焉。尺蠖之屈。以求信也。龍蛇之蟄。以存身也。精義入神。以致用也。利用安身。以崇德也。過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。易曰。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。子曰。非所困而困焉。名必辱。非所據而據焉。身必危。既辱且危。死期將至。妻其可得見邪。易曰。公用射隼于高墉之上。

獲之无不利。子曰。隼者。禽也。弓矢者。器也。射之者。人也。君子藏器於身。待時而動。何不利之有。動而不括。是以出而有獲。語成器而動者也。子曰。小人不恥不仁。不畏不義。不見利不勸。不威不懲。小懲而大誡。此小人之福也。易曰。屨校滅趾。无咎。此之謂也。善不積、不足以成名。惡不積、不足以滅身。小人以小善爲无益而弗爲也。以小惡爲无傷而弗去也。故惡積而不可掩。罪大而不可解。易曰。何校滅耳。凶。子曰。危者。安其位者也。亡者。保其存者也。亂者。有其治者也。是故君子安而不忘危。存而不忘亡。治而不忘亂。是以身安而國家可保也。易曰。其亡其亡。繫于苞桑。子曰。德薄而位尊。知小而謀大。力小而任重。鮮不及矣。易曰。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。言不勝其任也。子曰。知幾其神乎。君子上交不諂。下交不瀆。其知幾乎。幾者。動之微。吉之先見者也。君子見幾而作。不俟終日。易曰。介于石。不終日。貞吉。介如石焉。寧用終日。斷可識矣。君子知微知彰。知柔知剛。萬夫之望。子曰。顏氏之子。其殆庶幾乎。有不善未嘗不知。知之未嘗復行也。易曰。不遠復。无祇悔。元吉。天地絪縕。萬物化醇。男女構精。萬物化生。易曰。三人行。則損一人。一人行。則得其友。言致一也。子曰。君子安其身而後動。易其心而後語。定其交而後求。君子脩此三者。故全也。危以動。則民不與也。懼以語。則民不應也。无交而求。則民不與也。莫之與。則傷之者至矣。易曰。莫益之。或擊之。立心勿恆。凶。

此第五章。就九卦十爻。以明易道之微也。嗚呼。聖人言易。莫精於天下何思何慮一語。陽明澄心錄云。心爲太極。萬事萬化。不外一心。同而殊。一而百。如水源灌百川。如日月照萬物。本體空明。不著一念。而

萬感裕焉。聖人之心。誠則明。靜則照。本來良知。不留一法。萬法咸備。以無爲還心。以天下還天下。天下何思何慮。易之道也。卽聖人之心也。凡人思慮。都是客塵妄想。頃刻萬變。愈照愈昏。愈巧愈拙。聖人直掃世諦。獨指本眞。曰天下何思何慮。是易之最上密義。千萬而不出其宗者也。精義入神。言一也。利用安身。言安也。一則可百。安則能慮。過此以往。則識見擬議。一無可著。窮神知化。從心不踰。萬變不出其宗也。困石。戒躁也。射隼。言密也。小人。禍肆也。苞桑。存愼也。鼎覆。罪貪也。不終日。不遠復。知幾也。介石無欲之至。則知必先一人。則致一之至。化乃成。精義利用之道也。若勿恆之凶。以動。懼以語。無交而求。則往來憧憧。不特其心亡也。而禍隨之矣。胡氏言聖人未必先立主意。不過一隨意之欲言者舉之。非也。後言履謙九德。亦無主意而發之耶。輒駁雙湖之見而爲之說。○玉海云。天下有大患。有大欲。富貴。天下之大欲也。動心。天下之大患也。吾心一動。諂瀆生焉。富貴之捷逕。而禍敗之胚胎也。李斯之誅。不在於具五刑之日。而在於阿二世之書。張湯之敗。不在於對二使之時。而在於摩謁居之足。取容乃以不容。有託乃以自敗。不諂不瀆。謂非知幾之神可乎。馬伏波壯心偉略。死被梁松之譖。由於好大喜功。顏魯公精忠大誼。計陷盧杞之奸。由於勇退不先。蓑宏以智困。季路以勇亡。霍光之忠而赤其族。楊震之清而危其身。自古才臣智士。到此都輸一著。故贊之曰。知微知彰。知柔知剛。知微之卽爲彰。柔之卽爲剛。丈夫學問與天合時。蓋出之以正。先後天而不違。故曰聖人無死地。豈非萬夫之望乎。

子曰。乾坤其易之門邪。乾陽物也。坤陰物也。陰陽合德而剛柔有體。以體天地之撰。以通神明之德。其稱

名也。雜而不越於稽其類。其衰世之意邪。夫易。彰往而察來。而微顯闡幽。開而當名辨物。正言斷辭。則備矣。其稱名也小。其取類也大。其旨遠。其辭文。其言曲而中。其事肆而隱。因貳以濟民行。以明失得之報。

此第六章。贊文王之彖也。易之諸卦。從乾坤而出。諸卦剛柔之體。皆以陰陽合德而成。撰事也。乾、坤、水、火、風、雷、山、澤、天地之撰也。健、順、動、入、陷、麗、止、說、神明之德也。稱名言卦也。其所以言卦者。雖細小怪奇。凡兩間之有。無不取焉。試讀一卦。六爻中其言雜著。而於伏羲之易未嘗過越也。稽考其事類。其衰世之意耶。伏羲畫卦時。這般事都已有了。只是未曾經歷到文王時。世變不好。古來未曾有的事都有了。他一一經歷。言崎嶇萬變過來。所謂說出那卦詞以盡天下之情僞也。著卦則彰往。占事則察來。言人必本天。所以徵之。言天必驗人。所以闡之。發而見之象爻者。當名以正上下貴賤。辨物以別燥溼剛柔。正言以示元亨利貞。斷辭以示吉凶悔吝。此後天之易。視先天則備矣。凡此委曲周詳。以上古民質。衰世民疑。因民疑慮不決。恐懼易入之時。以濟民行也。贊文之卦。而爻在其中。是分不得的。

易之興也。其於中古乎。作易者其有憂患乎。是故履。德之基也。謙。德之柄也。復。德之本也。恆。德之固也。損。德之脩也。益。德之裕也。困。德之辨也。井。德之地也。巽。德之制也。履和而至。謙尊而光。復小而辨於物。恆雜而不厭。損先難而後易。益長裕而不設。困窮而通。井居其所而遷。巽稱而隱。履以和行。謙以制禮。復以自知。恆以一德。損以遠害。益以興利。困以寡怨。井以辨義。巽以行權。

此第七章。三陳九德。以明處憂患之道。文王當憂患之時。操心危慮。患切。其所以反身修德者。無所不

用其至。今易卦多處憂患之事。九者有序。基立柄持。復本於心。恆固於守。損以懲忿窒慾。益以遷善改過。困知命而取舍有辨。井定性而動靜不改其終則。巽順於理以制變。此明九卦之字義也。和而中。則至極之道。卑不可踰。則尊光之道。善微而昌。不亂於物。處雜而常。不厭制欲。初難熟習則易。充長者無助忘。無所撰造也。窮而心亨。止而及物。巽稱物之宜。如風動物而無形也。此陳九卦之德也。行貴於達。禮本於讓。善反於心。一貞夫物。慾損害遠。善裕利興。不怨不尤。曰寡內能存己。外不絕物。曰辨權無轍跡。行無依傍。惟時所中。巽德之大。非聖人不能用。故以終焉。按上經自乾至履九卦。下經自恆至損益亦九卦。上經履至謙五卦。下經益至困井亦五卦。上經謙至復又九卦。下經井至巽亦九卦。上經自復而後八卦。而爲下經之恆。下經自巽而未濟亦八卦。復爲上經之乾。則信乎有序也。或於此可見文王之心焉。

易之爲書也不可遠。爲道也屢遷。變動不居。周流六虛。上下无常。剛柔相易。不可爲典要。惟變所適。其出入以度。外內使知懼。又明於憂患與故。无有師保。如臨父母。初率其辭而揆其方。既有典常。苟非其人。道不虛行。

此第八章。論玩辭觀變學易之事。而深有意乎其人也。出入。就卦體內外上看。自內之外。往也。自外之內。來也。其間盈虛消息。出處進退。莫不有吉凶悔吝之乘焉。皆以度其時度其位而處之。有懍然知懼而不敢肆者。雖無師保。愛敬如父母之臨。以見易之理能使人愛敬。不可須臾離如此。不可爲典要。卦

之變也。既有典常。辭之理也。變不一而理一。理一而非執一。神而明之。存乎人耳。

易之爲書也。原始要終以爲質也。六爻相雜。唯其時物也。其初難知。其上易知。本末也。初辭擬之。卒成之終。若夫雜物撰德。辨是與非。則非其中爻不備。噫。亦要存亡吉凶。則居可知矣。知者觀其彖辭。則思過半矣。二與四同功而異位。其善不同。二多譽。四多懼。近也。柔之爲道。不利遠者。其要無咎。其用柔中也。三與五同功而異位。三多凶。五多功。貴賤之等也。其柔危。其剛勝邪。

此第九章。專論爻畫以示人也。原始要終。成一卦之體。而爻則剛柔相雜。惟天下時物不齊。以此效之耳。初事微而禍福未定。辭多擬議。上事彰而禍福已判。辭多決定。故本難知。末易見。若雜物。如陰居陽。陽居陰。撰德。如或中正。或過不及。明是二者是非。則非中四爻不備。非初上所能該也。又教學者要考陰陽消息之存亡。事情得失之凶吉。則可坐而知矣。通六爻言也。知者但觀彖辭。明一卦之材。與其大義。則已十得四五。不待畢六爻之文也。二四陰。三五陽。功同位異。二多譽。中也。四多懼。近君也。遠者意氣舒展。近者勢分逼迫。柔不利遠。而二以中得多譽。雖終上令不爲事首。雖行已志。不涉權疑也。三凶五功。貴賤不同也。三處下位之極。柔不勝位。剛則得過。故多凶也。五則不然。剛則大中。得馭下之權。柔則執虛。得下賤之美。故多功也。多謂不盡然。而如此者多也。嗚呼。人之處位有命焉。隨時取中。易之道也。何思何慮。體也。隨時處中用也。○五君也。其位貴。其道剛。三臣也。其位賤。其道柔。

易之爲書也。廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。兼三才而兩之。故六。六者。非它也。三才之道也。道

有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

此第十章明六爻本三才而作也○天地人各有陰陽故兩之陰斂其質陽散其文天道也靜翕以柔動闢以剛地道也以仁立人以義立我人道也

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

此第十一章指出懼之一字爲學道之要領也懼以終其始爲難乾言乾乾夕惕若厲无咎此之謂也○危使平易使傾此必然之理若或使之也此危平易傾之理該盡古今得失存亡治亂之道豈不甚大凡一身舉動萬事操履天下國家治忽誰能外此故曰百物不廢

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

此第十二章論聖人體易簡之德作易以前民用與首章相應也上下篇爲繫辭作故以論辭終焉夫至健則行無難至順則行不煩然於事皆知其難而不敢易以處之也是以其有憂患則健自高臨下

而知險順自下趨上而知阻能危且懼此德行之所以亨也說者無事心與理會礪者有事理因慮審也人謀鬼謀必先之人此有大理傳曰國將興聽於人國將亡聽於神古人之卜必先人謀而後證之故書曰謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮此聖人之所以並言人神也遠不相得何害惟近則凶害悔吝相克所以教人知避也六詞皆易中所有聖人作易象其卦之意而制之辭無或不備焉漸三叛辭也睽上疑辭也臨二吉辭也睽三躁辭也中孚三誣辭也節上失守之辭也辭凡六而吉一凶五焉叛非叛逆言與實背皆是也叛者無信疑不自信誣者敗人失守者自敗也以類推之良吉也震躁也兌叛也巽疑也坎喜陷誣善也離喜麗失守也大約人情不出六者仁者嘿勇者躁能言者寡信善巽者少決智人多險文士罕守剛柔之變其盡於此矣○德行健順之純不雜氣識故險不能知險易知險則不犯險易之德也阻不能知阻簡知阻則不涉阻簡之德也故至人不災○崔後渠曰夫子晚而好易韋編三絕而爲之贊蓋彖象二傳按畫取象字解句釋矣繫辭兩篇合三聖之文上通天地而贊其蹟上篇贊伏羲之卦兼及於辭下篇贊文王周公之辭上本於卦其稱易者爲類有五一曰造化二曰德業三曰卦四曰蓍五曰辭造化命　德業象以卦動以策明以辭皆發德業之實

易經增註卷九

說卦傳

說卦者。備載卦位、卦德、卦象之說。蓋自昔有其說。意者如八索之書所載。夫子筆削之以爲傳爾。

昔者聖人之作易也。幽贊於神明而生蓍。參天兩地而倚數。觀變於陰陽而立卦。發揮於剛柔而生爻。和順於道德而理於義。窮理盡性以至於命。

此第一章。贊伏羲作易之原也。幽贊於神明。而生蓍之用。參天兩地。而易九六之數倚此起也。道德者。如乾爲天道。而元亨利貞是其德。潛見躍飛是其義。和順道德。而辨六爻之條理各宜。窮天下之理。盡人物之性。則盈虛消息之天命可至之。則命在我矣。

昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道。曰陰與陽。立地之道。曰柔與剛。立人之道。曰仁與義。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。

此第二章。贊聖人作卦之義。

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。數往者順。知來者逆。是故易逆數也。

此第三章。邵子所謂伏羲卦位。先天之易也。數往知來。獨景逸看得好。羲卦既定。數往易知也。至八卦相錯而爲六十四。又四千九十六。則以蓍而成。所謂知來者逆也。易不云乎。蓍之德員而神。神以知來。卦之德方以知。知以藏往。順逆之數了然矣。

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以晅之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。

此第四章。言六子之用。而歸於乾坤爲主也。

帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。萬物出乎震。震。東方也。齊乎巽。巽。東南也。齊也者。言萬物之潔齊也。離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者。地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。兌。正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾。西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者。水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮。東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎艮。

此第五章。邵子所謂文王後天卦位也。

神也者。妙萬物而爲言者也。動萬物者、莫疾乎雷。橈萬物者、莫疾乎風。燥萬物者、莫熯乎火。說萬物者、莫說乎澤。潤萬物者、莫潤乎水。終萬物、始萬物者、莫盛乎艮。故水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變化。既成萬物也。

此第六章。亦文王之卦。

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此第七章言八卦性情

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

此第八章遠取諸物

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

此第九章近取諸身○希夷先生曰八體遺鼻誤也鼻山也手能鼓舞風也乾首坤腹天地定位坎耳離目水火相逮艮鼻兌口山澤通氣巽手震足雷風相薄也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

此第十章言乾坤生六子之次

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果（荀・九家・此下有爲龍・爲直・爲衣・爲言・）坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑（荀・九家・有爲牝・爲迷・爲方・爲囊・爲吝嗇・爲黃・爲帛・爲漿・）震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲

的顙。其於稼也。爲反生。其究爲健。爲蕃鮮。荀・九家・有爲玉・爲鵠・爲鼓・
巽爲木。爲風。爲長女。爲繩直。爲工。爲白。爲長。爲高。爲進退。爲不果。爲臭。其於人也。爲寡髮。爲廣顙。爲多白眼。爲近利市三倍。其究爲躁卦。荀・九家・有爲楊・爲鸛・
坎爲水。爲溝瀆。爲隱伏。爲矯輮。爲弓輪。其於人也。爲加憂。爲心病。爲耳痛。爲血卦。爲赤。其於馬也。爲美脊。爲亟心。爲下首。爲薄蹄。爲曳。其於輿也。爲多眚。爲通。爲月。爲盜。其於木也。爲堅多心。荀・九家・有爲宮・爲律・爲可・爲棟・爲叢棘・爲狐・爲蒺藜・爲桎梏・
離爲火。爲日。爲電。爲中女。爲甲胄。爲戈兵。其於人也。爲大腹。爲乾卦。爲鼈。爲蟹。爲蠃。爲蚌。爲龜。其於木也。爲科上槁。荀・九家・有爲牝牛・
艮爲山。爲徑路。爲小石。爲門闕。爲果蓏。爲闇寺。爲指。爲狗。爲鼠。爲黔喙之屬。其於木也。爲堅多節。荀・九家・有爲鼻・爲虎・爲狐・
兌爲澤。爲少女。爲巫。爲口舌。爲毀折。爲附決。其於地也。爲剛鹵。爲妾。爲羊。荀・九家・有爲常・爲輔頰・

此第十一章。言乎天地之間。則備矣。常人見其爲物。聖人見其爲易。故曰易非它。現前之物也。然不識易。徒見物之爲易。又非易也。神而明之。存乎其人。

易經增註卷十

序卦傳

有天地。然後萬物生焉。盈天地之間者唯萬物。故受之以屯。屯者。盈也。屯者、物之始生也。物生必蒙。故受之以蒙。蒙者。蒙也。物之穉也。物穉不可不養也。故受之以需。需者。飲食之道也。飲食必有訟。故受之以訟。訟必有衆起。故受之以師。師者。衆也。衆必有所比。故受之以比。比者。比也。比必有所畜。故受之以小畜。物畜然後有禮。故受之以履。履而泰。然後安。故受之以泰。泰者。通也。物不可以終通。故受之以否。物不可以終否。故受之以同人。與人同者物必歸焉。故受之以大有。有大者不可以盈。故受之以謙。有大而能謙必豫。故受之以豫。豫必有隨。故受之以隨。以喜隨人者必有事。故受之以蠱。蠱者事也。有事而後可大。故受之以臨。臨者大也。物大然後可觀。故受之以觀。可觀而後有所合。故受之以噬嗑。嗑者合也。物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者飾也。致飾然後亨則盡矣。故受之以剝。剝者剝也。物不可以終盡剝窮上反下。故受之以復。復則不妄矣。故受之以无妄。有无妄然後可畜。故受之以大畜。物畜然後可養。故受之以頤。頤者養也。不養則不可動。故受之以大過。物不可以終過。故受之以坎。坎者陷也。陷必有所麗。故受之以

離離者麗也

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物

者必濟.故受之以旣濟.物不可窮也.故受之以未濟終焉.

右下篇

雜卦傳

乾、剛.坤、柔.比、樂.師、憂.臨、觀之義.或與或求.屯、見而不失其居.蒙、雜而著.震、起也.艮、止也.損、益、盛衰之始也.大畜、時也.无妄、災也.萃、聚而升不來也.謙、輕.而豫、怠也.噬嗑、食也.賁、无色也.兌、見而巽、伏也.隨、无故也.蠱、則飭也.剝、爛也.復、反也.晉、晝也.明夷、誅也.井通、而困相遇也.咸、速也.恆、久也.渙、離也.節、止也.解、緩也.蹇、難也.睽、外也.家人、內也.否、泰反其類也.大壯、則止.遯、則退也.大有、衆也.同人、親也.革、去故也.鼎、取新也.小過、過也.中孚、信也.豐、多故也.親寡、旅也.離、上而坎、下也.小畜、寡也.履、不處也.需、不進也.訟、不親也.大過、顚也.姤、遇也.柔、遇剛也.漸、女歸待男行也.頤、養正也.旣濟、定也.歸妹、女之終也.未濟、男之窮也.夬、決也.剛決柔也.君子道長.小人道憂也.

雜卦以一二字括全卦之義.卽六爻之所以吉凶盡是矣.

王雲五主編

叢書集成初編

易經增註

附易考

二冊

中華民國二十四年十二月初版

撰者 張鏡心

發行人 王雲五 上海河南路

印刷所 商務印書館 上海河南路

發行所 商務印書館 上海及各埠

大